

ہفت تماشائے

یعنی اٹھارہویں اور انیسویں صدی عیسوی کی ہندوستانی معاشرت
پر سب سے زیادہ جامع اور نہایت اہم ماخذ کا سلیس اردو ترجمہ،
مصنفہ دیوانی سنگھ کھتری، ساکن بٹالہ، ضلع گورداسپور۔ المعروف بہ

مرزا محمد حسن قتل

مترجمہ

ڈاکٹر محمد عمر

استاد شعبہ تاریخ، جامعہ ملیہ اسلامیہ، نئی دہلی

ناشر

مکتبہ برہان، اردو بازار، دلی

طبع اول

۱۰۰۰

اپریل ۱۹۶۸ء

قیمت غیر مجلد
قیمت مجلد

Rs 10-00

مطبوعہ

یونین پرنٹنگ پریس - دہلی -

جملہ حقوق طبع محفوظ ہیں

فہرست مضامین

مضمون

صفحہ

۷	ریبا چہ
۱۱	مقدمہ
۵	باب اول :-
۲۵	باب دوم :-
۳۷	باب سوم :-
۷۵	باب چہارم :-
۹۵	باب پنجم :-
۱۲۹	باب ششم :-
۱۷۹	باب ہفتم :-

نیلغات

نام

صفحہ

چلیں

میں

آج

ہو

آج

آج

آج

آج

آج

انتساب

اپنے محترم اُستاد

پروفیسر خلیق احمد نظامی کے نام

جن کے فیضانِ نظر سے اس ناچیز پر

تاریخ و تصوف کے اسرار کھلتے رہتے ہیں۔

خاک نشیں

محمد عمر

۵

بالتا

کتابخانه

کتابخانه

کتابخانه

کتابخانه

کتابخانه

کتابخانه

پیش لفظ

اس ملک کی تاریخ بلامبالغہ ہزاروں سال پرانی ہے۔ یہاں کے لوگوں نے زندگی کے ہر ایک شعبے میں قابلِ فخر کارنامے اپنی یادگار چھوڑے ہیں۔ صرف تصنیفی میدان ہی کو لیجیے، تو معلوم ہوتا ہے کہ قدیم ہندوستان میں علم و ادب کی مختلف شاخوں میں بڑی قیمتی اور بلند پایہ کتابیں لکھی گئیں: مذہب، الہیات، ریاضیات، ہیئت، طب، ڈراما، شعر، افسانہ — غرض علم کی تمام اصناف میں ایسی اور اتنی کتابیں دستیاب ہوئی ہیں کہ ساری دنیا یہاں کے تہذیب و تمدن اور فنون میں ترقی کا لواہان گنتی ہے۔

لیکن ان وسیع تحریری سرگرمیوں میں اگر کسی چیز کی کمی ہے، تو سیاسی تاریخ کی۔ تعجب نہ رہتا ہے کہ یہاں کے باشندوں نے زندگی کے اس حد درجہ اہم حصے کو بالکل نظر انداز کر دیا۔ اسی کا یہ نتیجہ ہے کہ سکندر یونانی کے معاصر حکمران خاندانوں سے قبل کی تاریخ مرتب کرنے میں ہمیں پُرانوں پر انحصار کرنا پڑا ہے۔ اور پُرانوں کی جو نیم تاریخی، نیم افسانوی، نیم خرافاتی حیثیت ہے، وہ کسی سے مخفی نہیں ہے۔ اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ پُرانوں میں بہت سے تاریخی واقعات، ان سے بھی زیادہ غیر تاریخی حالات کے ساتھ ملے ہوئے ہیں۔ اسی طرح کئی تاریخی شخصیتوں کے نام کے ساتھ بہت سی غیر تاریخی اور دیومالائی ہستیوں کے نام بھی زریب داستان کے لیے شامل کر دیے گئے ہیں۔ اس بے ترتیب انبار میں سے تاریخ اور افسانے کو الگ الگ کرنا — اتنا ہی مشکل ہے، جتنا کسی سوکھی گھاس کی کال کو ٹھہری میں سے سوئی کا تلاش کرنا۔

لیکن یہ بات صرف سیاسی تاریخ کی حد تک درست ہے۔ اگر ہم شاہی خاندانوں اور ان کے افراد اور ان کے شجرہ نسب اور تاریخوں سے قطع نظر کر لیں اور صرف تہذیب و

تہذیب کی تاریخ مدون کرنا چاہیں، تو اس پہلو سے اتنا مواد موجود ہے کہ حیرت ہوتی ہے، انسان کے لیے فیصلہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ اس میں سے کون کون سی چیز لے لے، اور کسے نظر انداز کر دے۔

اس کے برعکس اسلامی عہد میں سیاسی تاریخ کے سوائے اور کچھ بے ہی نہیں، مسلمانوں نے اس ملک میں آنے کے پہلے دن سے تاریخ نویسی پر خاص توجہ کی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ آج ہر ایک مسلمان حکمران خاندان کی مکمل تاریخ دستیاب ہو جاتی ہے۔ عموماً ہر ایک اہم بادشاہ کے عہد میں ایک نہ ایک رسمی یا غیر رسمی مؤرخ ایسا رہا ہے، جس نے اگرچہ اپنے سے پہلے زمانے کے حالات پر کبھی کافی توجہ کی، لیکن خاص طور پر معاصرانہ واقعات پوری تفصیل سے قلم بند کر دیے، یہی وجہ ہے کہ اس ایک ہزار برس کے تقریباً ہر ایک واقعے کی تاریخ بقید ماہ و سال محفوظ ہو گئی ہے۔ لیکن یہاں ہم ایک اور حیرتناک حقیقت سے دوچار ہوتے ہیں یعنی مسلمان مؤرخوں نے اپنی تمام تصنیفی صلاحیتوں کو حکمرانوں اور ایوانِ حکومت اور درباری امراء تک محدود رکھا۔ یہ کہیں سے معلوم نہیں ہوتا کہ ان دس صدیوں میں یہاں کے لوگوں کی روزمرہ کی زندگی کیسی تھی، ان کی خوشی اور غمی کے مواقع پر رسم و رواج کیا تھے، وہ کن مسائلِ حیات سے دوچار تھے، اور انھیں حل کرنے کے لیے انھوں نے کیا تگ و دو کی مسلمان مصنف ان امور سے متعلق بالکل خاموش ہیں، حالانکہ یہ ناممکن ہے کہ پورے ملک کی زندگی صرف دربارِ شاہی میں محدود ہو کے رہ گئی ہو، اور شاہی محلوں اور امراء کی حویلیوں کے باہر بھی حیات نے چلنا بند کر دیا ہو۔

دوسرے لفظوں میں، اگر ہندوؤں نے اپنی تمام توجہ تہذیب و تمدن کے بیان پر مرکوز کر دی اور سیاسی تاریخ کو اپنے غور و فکر کا موضوع بنانے کی زحمت نہیں اٹھائی، تو اس کے برعکس مسلمان مؤرخ دوسری حد پر پہنچ گئے۔ انھوں نے سیاسی حالات کے سوائے کسی اور موضوع کو درخورِ اعتنا خیال ہی نہیں کیا۔ ظاہر ہے کہ اگر اس صورت میں دونوں کے بیانات

اور نتائج نامکمل اور غیر تسلی بخش رہے ہیں، تو اس میں تعجب کی کوئی بات نہیں۔ ایسے میں اگر ہمیں ہندوستانِ قدیم کی کوئی قابلِ اعتماد سیاسی تاریخ، یا اسلامی عہد کی کوئی ایسی تمدنی دستاویز دستیاب ہو جائے، جس کی صحت میں کسی طرح کا شبہ نہ ہو، تو اس کی اہمیت سے کوئی شخص انکار نہیں کر سکتا۔ دونوں صورتوں میں یہ بہت بڑے خلا کو پُر کرنے کا ذریعہ ثابت ہوگی۔

اسلامی عہد سے متعلق ایسی ہی ایک فارسی تحریر نیر محمد حسن قنیل (ف ۱۸۱۷ء)

کی کتاب ہفت تماشائے جس کا اردو ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے قنیل ایک

ہندو گھرانے میں پیدا ہوئے۔ ان کا بچپن اور نوجوانی کا ابتدائی زمانہ اسی ماحول میں بسر ہوا۔

عین خنفوانِ شباب یعنی سترہ برس کی عمر میں انھوں نے اسلام قبول کیا۔ اس کے بعد اگرچہ وہ

بیشتر اسلامی حلقوں سے وابستہ رہے، لیکن ناممکن ہے کہ اُن کے اپنے خاندان یا ابتدائی

اجباب کے ساتھ تعلقات بالکل منقطع ہو سکے ہوں۔ اس طرح وہ گویا ہندو اور اسلامی تہذیب کا

شگم بن گئے۔ ان کے علم اور مشاہدے اور غور و فکر کا مرقع ان کی یہ کتاب ہفت تماشائے

یہ نہیں کہا جاسکتا کہ قنیل نے جو کچھ لکھا ہے، وہ اپنی تفصیلات میں بے کم و کاست درست

ہے۔ لیکن اس میں بھی شک نہیں کہ اس کا اکثر حصہ ضرور صحیح ہے۔ جہاں بھی انھوں نے سنی

سنائی باتوں پر اعتماد کیا ہے، ان کا بیان اعلیٰ طے سے پاک نہیں، مثلاً سکھوں کے حالات

(ص ۵۰-۵۲)، سہجنگی فراتے کی تفصیلات (۷۰-۷۱) وغیرہ۔ ان فصلوں میں بہت سی

باتیں غلط اور محلِ نظر ہیں۔ اس کے مقابلے میں کتاب کا پانچواں اور چھٹا باب جہاں تہواروں،

اور ہندوؤں اور مسلمانوں کے رسوم و رواج کا ذکر ہے، بہت اہم اور گویا پوری کتاب کی جان ہے۔

ان سے اُس زمانے کی معاشرت، عوام کی روزمرہ کی زندگی، ان کے جذبات اور خیالات

پر جو روشنی پڑتی ہے، وہ بہت مفید اور کارآمد ہے۔ اس سے ہم اٹھارہویں اور انیسویں صدی

کی تاریخ کا بہت بڑا خلا پورا کر سکتے ہیں۔

چونکہ فارسی کا رواج کم ہوا ہے۔ اس لیے علمی حلقوں کو مترجم کا شکریہ گزارنا چاہیے

کراخوں نے ایسی اہم کتاب کے مطالب کو اُن کے لیے تشگفتہ اور ررداں دداں
اُرد میں سہل الحصول بنا دیا ہے۔

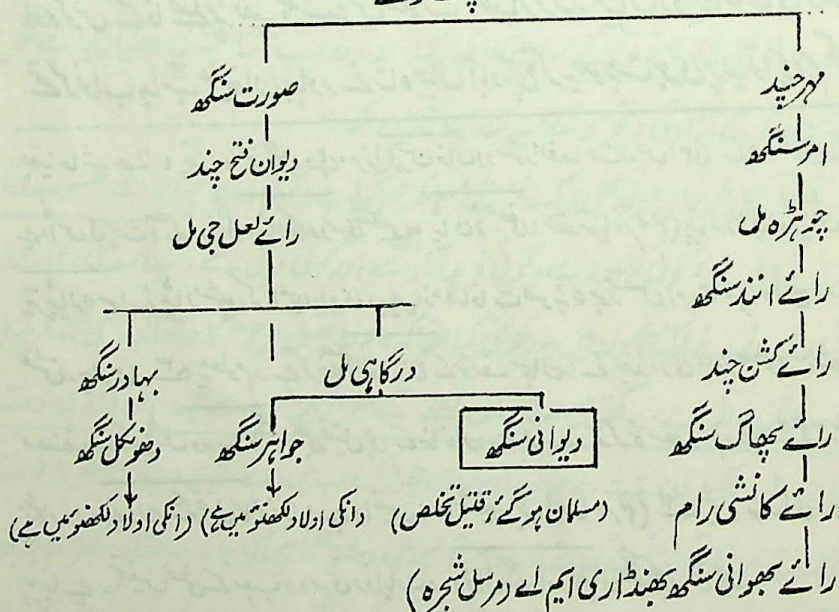
مالک رام

نئی دہلی ۱۶ اکتوبر ۱۹۶۶ء

مقدمہ

(الف) حیات و سیرت

مرزا محمد حسن قزلباش، اصلًا بٹالہ ضلع گورداسپور (پنجاب) کے کھتری بھنڈاری خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کا خاندانی نام دیوانی سنگھ تھا، شجرہ خاندان جو جناب مالک رام کو اسی زودمان کے ایک رکن سے پہنچا تھا، یہ ہے۔
اچت رائے

۱۔ ظاہر ہے مرزا لقب تعظیمی کے طور پر اضافہ ہوا ہے۔ یہ قزلباش کے نام کے ساتھ کب سے رائج ہوا، کہنا مشکل ہے۔ قزلباش کا نام بعض کتابوں میں باختلاف بھی پایا جاتا ہے مثلاً: محمد حسن دصحاائف شرائف۔ نیز دریاے لطافت مترجمہ۔ پٹنہ کٹنی ص ۳۵۹، احمد حسن (قاموس) المصابیر جلد ۲ ص ۱۴۰ محمد قزلباش (خلاصۃ الافکار) ابو طالب صفہانی۔ قلمی نسخہ۔ (باقی ص ۱۲ پر)

آغا حسین قلی خان عاشقی نے قاتیل کے خاندان اور ابتدائی زندگی کے بارے میں جو معلومات فراہم کئے ہیں۔ وہ قابل قدر ہیں۔ ان کا مختص ترجمہ ذیل میں دیا جاتا ہے۔

”ان کے آباد اجداد قصبہ ٹیپالہ (ٹیپالہ؟) کے رہنے والے تھے جو مشہور مقام ٹیپالہ سے مختلف جگہ ہے؛ ایک زمانہ گزرنے پر ان کے جد سومی (صورت سنگھ؟) نے نوم کھتری کے ایک فرد کے ہمراہ، جو ان سے دوستی رکھتا تھا۔ اپنے موردی مکان کو چھوڑ کر باگپت (باغپت؟) میں نزول کیا، جو جمن کے پار دہلی سے سترہ کوس کے فاصلے پر ایک شہر ہے، قاتیل کے والد اور دادا وہیں پیدا ہوئے۔ جب قاتیل کے دادا نے فردوس آرام گاہ (محمد شاہ) کے جلوس سترھویں سال مطابق ۱۱۴۵ھ (۱۷۳۵ء) وفات پائی تو ان کے باپ (درگا ہی مل) نے باغپت سے نقل مکان کر کے دہلی سے بارہ کوس کے فاصلے پر قصبہ ڈاسنہ میں سکونت اختیار کر لی۔ یہاں دو تین سال ہی گزرے تھے کہ نواب ہدایت علی خان بہادر نے شاہ جہاں آباد پہنچ کر یہ صوبہ سنبھالی اور اپنی ہم مکتبی نیز

بقیہ حاشیہ ص ۱۱: پٹنہ و دانش گاہ دہلی، مرزا محمد حسن خاں در دستور انصاحت۔ ص ۱۲۱) ۱۷۳۵ء دہلی میں بھی اختلاف ہے، اس کی بحث آگے آئے گی۔ بیار کی دوسری شکلیں۔ پٹالی (مصحفی: عقد ثریا ۱/۲۶) پیٹالہ (دعویٰ: ریاض الافکار) نیز پیٹالہ، سوائے پیٹالہ مشہور کہ مابین رادی دیباں از مصنفات صوبہ لاہور متصل امرت سر۔ واقع امرت (نشر عشق جلد ۲) ۱۷۳۵ء یہ معلوم رہے کہ جلالا تواریخ کے مولف سبجان رائے بھٹاری، اور مصطلحات شہزادہ کے مصنف سیالکوٹی مل دارستہ کا شجرہ بھی قاتیل ہی کے خاندان سے ملتا ہے (تذکرہ سفینہ ہندی ص ۲۳۶۔ بعض تذکرہ نگاروں نے دارستہ کو قاتیل کا نانا بتایا ہے (انیس العشاقین بحوالہ معاصر) ۱۷۳۵ء شجرہ خاندانی سے یہی نام پہنچا ہے۔ تجنیس خطی کے سبب دوسری روایات: دیوال سنگھ اور دیوال سنگھ بھی ملتی ہیں

۵ مالک رام: قاتیل پنجابی تھا۔ نگار لکھنؤ جلد ۲۲ شمارہ ۱/

حاشیہ ص ۱۱: ۱۷۳۵ء نشر عشق حصہ ۲ (قلی) نسخہ بانکی پور پٹنہ۔ بحوالہ معاصر حصہ ۴ تذکرے کے مختصر تعارف کے لیے ملاحظہ ہو۔ دیا چہ دستور انصاحت۔ ۱۷۳۵ء اس کا امکان ہے کہ باغپت اور پھر ڈاسنہ میں مستقل سکونت اختیار کرنے کے باوجود رکابی کی شادی پنجاب میں ہوئی ہو، کیوں کہ قاتیل نے ہفت تہا شارباب (دم) میں لکھا ہے کہ ”بغنے (باقی ص ۱۳ پر)“

ان روایط قدیم پر نظر کر کے جو سی فیض اللہ خاں اور ان کے دادا کے وقت سے آپس میں چلے آئے تھے، ان کے والد (درگاہی مل) کو ڈاٹسنے سے بلا بھیجا اور ”دجونی در چارہ سازی“ کے ساتھ پیش آئے، ہزار روپیہ (سالانہ) ان کی ذات کا مقرر کر کے اجازت دی کہ اپنے گھر میں بال بچوں کے ساتھ رہیں (یعنی تکلیف نوکری سے معاف رکھا) چنانچہ درگاہی مل کبھی ان کی سرکار میں ہتے تھے، کبھی ڈاٹسنے چلے جاتے تھے اور فارغ الیال زندگی گزار رہے تھے۔ اسی زمانے میں قنیل ۹-۱۰ھ میں دہلی پیدا ہوئے۔ سترہ سال کی عمر تک صرف دعو و منطق و حکمت و معانی بیان و بدیع و ریاضی و عروض و عربی و فارسی، کی تحصیل کرتے رہے، آخر شعر گوئی کی طرف میلان ہوا، اور میرزا محمد باقر کرمان شاہ شہید کے شاگرد ہو کر ان سے فیض اُٹھایا۔ ان کی صحبت کی برکت سے چودہ سال کی عمر میں مسلمان ہوئے۔ دو سال تک اسے اپنے عزیز و اقارب سے مخفی رکھا۔ آخر جب سترہ سال کی عمر کو پہنچے تو اپنے اسلام کا اظہار کیا، اور مذہب اثنا عشری اختیار کیا اپنے گھر بار سے کنارہ کر کے آزادی و تجرّد کے میدان میں قدم رکھا۔“

قنیل کا وطن اور مولد بھی ایک نزاعی مسئلہ بن گیا ہے، کوئی اسے پٹیالہ سے منسوب کرنا ہے، کوئی پٹیالی سے، کوئی لاہور سے، کوئی فرید آباد سے اور کوئی دہلی سے۔ سید اسد علی انوری فرید آبادی نے اپنے ایک مضمون میں یہ دعویٰ کیا تھا کہ: مرزا قنیل مرحوم کا خاندان ابھی تک فرید آباد میں آباد و خوش حال ہے، یہ کھتری صاحبان قبیلے کے معززین میں سے ہیں۔ ان کی دہی گوت بقیہ حاشیہ ص ۱۱: کھتری جو مدت سے پنجاب کی سکونت چھوڑ کر پورب میں رہنے لگے ہیں۔ پنجاب کے کھتری ان کے ساتھ ایک برتن میں کوئی چیز نہیں کھاتے اور ان میں آپس میں رشتہ بھی نہیں کیا جاتا۔۔۔ لہذا وہ کھتری جو پنجاب سے پورب کے شہروں میں آئے ہیں، اور یہاں خوشحال زندگی بسر کرنے کے باعث، یہیں بس جاتے ہیں، جب ان کا لڑکا جوان ہو جاتا ہے تو شادی کے لیے اسے اپنے وطن کو بھیج دیتے ہیں۔“

حاشیہ ہذا: ۱۔ قدرت اللہ شوق گوپاموی: نتائج الاذکار ۵۴۲ (طبع بمبئی) نیز صدیقی حسن خان: شمع انجمن ۳۹ (طبع بھوپال) ۲۔ رام بابو سکسینہ (مرتب) مرقع شعراء (طبع دہلی)

ہے جو قتل کی بتائی گئی ہے فیض آباد کے کھتریوں سے ان کی اب تک رسم درہ اور رشتہ داری ہے اور سب سے زیادہ یہ کہ ان کے پاس قدیم شجرہ موجود ہے جس میں آج تک کے اندراج موجود ہیں، لیکن درگاہی مل والدہ زائقیل کے آگے کوئی نام نہیں دیا گیا ہے۔ غالباً اس لیے کہ درگاہی مل کے صاحبزادے مسلمان ہو گئے تھے ۱۵

اس دعوے کی تردید میں ڈاکٹر مختار الدین احمد نے ایک مدلل مضمون لکھا۔ ۱۶ اور مشیر مطبوعہ وغیرہ مطبوعہ آخذ کی روشنی میں یہ نتیجہ نکالا کہ مرزا غالب سے پہلے کسی نے قاتیل کو فرید آباد سے نسبت نہیں دی۔ ۱۷ اور غالب کے بیان کا یہ حال ہے کہ وہ ایک جگہ قاتیل کو دہلوی ۱۸ اور دوسرے موقع پر لکھنوی ۱۹ بھی لکھتا ہے، دوسری دلیل یہ کہ کسی قدیم ذریعے سے قاتیل کی نسبت دہلی تو کجا فرید آباد میں چند روزہ قیام بھی ثابت نہیں ہوتا ۲۰

لیکن یہ نزاع اس طرح بھی طے ہو سکتا ہے کہ ہم ان سب بیانات کو متخالف نہ سمجھیں، اور ان کا باہمی ربط تلاش کر لیں۔ میرا خیال ہے کہ قاتیل کے آباد اجداد کا وطن بٹالہ ہی ہے، اور اس کے دادا رائے محل جی مل دہاں سے نقل مکان کر کے نکلے تھے مگر خود قاتیل دہلی میں پیدا ہوا جیسا کہ وہ خود کہتا ہے:

گرچہ باشند مولد من خاک دہلی اے قاتیل!

کم کسے چوں من زریزہ و ایرواں برخاست است

۱۵ اسد علی انوری۔ قاتیل کا وطن، رسالہ نگار (لکھنؤ) جلد ۴۸ شماره ۵۔ ۱۶ پہلے یہ غالباً نگارہی میں چھپا تھا۔ نظرتانی کے بعد دوبارہ نقوش (لاہور) مارچ ۱۹۵۳ء میں شائع ہوا۔ ہمارے پیش نظر نقوش کا ادب عالیہ نمبر ہے۔ ۱۷ ڈاکٹر مختار الدین کا یہ مفروضہ صحیح نہیں۔ کم سے کم ایک نظیر تو موجود ہے، یعنی مرقع شعرا کا گر درآدر، جو خود کا لیٹھ خاندان سے تعلق رکھتا ہے، قاتیل کو فرید آباد کا باشندہ بتاتا ہے (رجوع کیند باں) ۱۸ ملاحظہ ہو۔ مختار الدین احمد درتب، احوال غالب/ ۲۰۵، ۲۱۲ (طبع علی گڑھ) ۱۹ اس کا ذکر ڈاکٹر مختار الدین نے اپنے ایک مضمون میں کیا ہے حالانکہ انہیں دیا۔ ۲۰ مضمون نگار نے ممکنہ مراجع سے باعتبار سنین یہ ثابت کیا ہے کہ کس سن میں قاتیل کہاں رہا۔ فرید آباد میں (دہلی ۵۵ اپریل)

اس کے خاندان کے کچھ افراد ڈوبال میں رہ گئے، کچھ فیض آباد (شاہید وہاں سے لکھنؤ) پہنچ گئے۔ اور کچھ نے فرید آباد میں اقامت اختیار کر لی۔ فرید آباد، دہلی کے مضافات میں ایک چھوٹا سا قصبہ ہے اور اسے دہلی ہی کا ایک حصہ شمار کیا گیا ہے۔ یہی ادعا سید ہاشمی فرید آبادی نے کیا ہے۔ ان کا خیال ہے کہ قبیل کا دہلوی ہونا اور فرید آبادی نہ ہونا ایک دوسرے کے نفیض نہیں ہیں۔ قبیل کے سال ولادت میں جھگڑا ہے۔ جمع یہی ہے کہ وہ ۱۱۵۸ھ میں پیدا ہوئے۔ اور علوم رسم کی تعلیم کے بعد شروع جوانی میں اپنا آبائی مذہبی ترک کر کے، حلقہ بگوش اسلام ہوا۔ کہتے ہیں کہ اس کی تعلیم و تربیت مرزا باقر کرمانشاہ متخلص بشہید کے ہاتھوں ہوئی اور انہیں کی ترغیب سے وہ مسلمان ہوا۔ کچھ مدت تک اس نے تبدیلی مذہب کا راز اپنے عزیزوں سے چھپایا، آخر ۱۱۸۰ھ سال کی عمر میں (تقریباً ۱۱۹۰ھ مطابق ۱۷۷۶ء) اپنے نئے عقیدے کا اعلان کر دیا۔ ظاہر ہے اس صورت میں خاندان اور اہل خاندان سے بھی معاشرتی تعلق منقطع ہو گیا ہے۔

بقیہ حاشیہ ص ۱۱۔ اس کا جانا کسی تحریر سے مستفاد نہیں ہوتا۔ ۱۱۵۸ھ اس کی تاریخ: جھگوان داس ہندی (سفینہ ہندی/۱۷۲) عاشقی: خوب چند کا۔ عبرتی عظیم آبادی، ابوطالب اصفہانی اور گراہم بیل بھی کرتے ہیں۔ حاشیہ صفحہ ہذا:۔ ۱۱۵۸ھ سید ہاشمی فرید آبادی: قبیل کا وطن: رسالہ اردو سہ ماہی (دہلی) جنوری ۱۹۲۵ء ۱۱۶۶ھ اسد علی انوری نے فرحتی عظیم آبادی کے تذکرہ شمع النجم (نایاب) کے حوالے سے ”۱۱۶۶ھ“ سال ولادت لکھا ہے (نگار جلد ۴ ص ۵) ۱۱۷۳ھ نشر عشق (قلمی) نسخہ بانکی پور۔ بحوالہ معاصر ۱۱۷۳ھ نشر عشق (قلمی) بحوالہ معاصر ۴۔ ۱۱۷۵ھ حیرت ہے کہ اٹھارہویں صدی کے بیشتر فارسی تذکروں میں شہید کا حال نہیں ملتا۔ ۱۱۷۶ھ عبرتی: ریاض الافکار (قلمی) درق ۵۳۔ الف، درس ہفدہ ساگی، ”قدرت اللہ شوق نتائج الافکار“ ۱۱۷۴ھ نشر عشق (قلمی) ج ۲

بقول مثنوی، قاتل نے اثنا عشری فرقے کے عقائد اختیار کئے تھے لہٰذا یہ کچھ مستبعد نہیں
 جب کہ وہ محمد باقر شہید کا تربیت یافتہ اور نجف خان ذوالفقار الدولہ کا نوکر تھا۔ پھر دوبار
 اودھ سے نوسل پیدا ہوا تو وہاں بھی حکمرانوں کے شیعی عقائد تھے۔ لیکن اس کی تحریروں سے ان
 عقائد میں غلو کا ثبوت نہیں ملتا۔ اور اس سے شبہ ہوتا ہے کہ عجیب نہیں کہ دقتی مصالح کے
 پیش نظر قاتل نے اثنا عشری فرقے کے عقائد اختیار کر لیے ہوں، جیسا کہ غلام محمد رانی
 مصحفی نے بھی نواب سادات علی خاں کے زمانے میں کیا تھا۔ قاتل کے لیے بھی مصحفی
 نے اشارہ لکھا ہے: بسکہ در عهد نواب وزیر مرحوم رواج ایرانیاں مشیر بود، مشائر الیہ ہم
 دیدہ دیدہ ہمیں مذہب اختیار کردہ، خود قاتل نے بھی ہفت تاشا (باب دوم) میں لکھا
 ہے کہ ”بہت سے لوگ شیعوں کی حکومت ہونے کے باعث تشیع کی طرف جھکے ہیں،“
 مصحفی کا قول ہے کہ قاتل کی ابتدائی تعلیم فیض آباد میں ہوئی ہے لیکن تذکرہ نگاروں نے
 یہ کہا ہے کہ وہ اسلام قبول کرنے سے پہلے دکن آیا اور عربی و فارسی کی متداول دینی کتابیں پڑھیں۔

۱۵ جبری: ریاض الافکار (قلی) ورق ۵۳۔ الف ۵۲ نجف خان عالی شیعہ تھا۔ ملفوظات شاہ عبدالعزیز
 دہلوی (اور یہ ممکن نہیں تھا کہ اس کے عقیدے سے اختلاف رکھنے والا کوئی شخص اس کے مصاحبوں میں داخل
 ہو سکے۔ مصحفی اس کے عہد وزارت میں گوشہ نشین ہو گئے تھے (تذکرہ ہندی ۲۴۸) میرزا منہر جان جاناں کی
 شہادت میں نجف خاں کا ایسا بھی شامل ہو یہ کچھ بعید نہیں ہے۔ ۳ اس کی تفصیل کے لیے خود زیر نظر کتاب کے
 وہ بیانات ملاحظہ ہوں جو مذہب الامیر اشعری رسوم سے متعلق ہیں مثلاً باب اول کا آخری حصہ ۱۵ مصحفی
 نے لکھنؤ میں متعہ بھی کیا تھا جسے وہ ”حکم تراز نکاح“ (محج الفوائد) کہتا ہے۔ لیکن اس نے ایک تصدیق میں
 بظاہر ان عقائد سے انہی برأت کا اظہار بھی کیا ہے۔ تفصیل یہاں غیر ضروری ہوگی۔ ملاحظہ ہو۔ ابولیت صدیقی:
 مصحفی اور ان کا کلام ص ۸-۹۔ ۵۵ مصحفی: عقد ثریا ص ۲۶ ”در آیات متعلقانش بحسب آب خورد بغض باد
 زنتہ استقامت گرفتہ بردست مرزا محمد باقر شہید اصفہانی میرزا دہ سالہ بود کہ شرف اسلام پیوستہ در آن آیات ہم در
 کتاب از مرزا گرفتہ“ لے شوق نتائج الافکار ص ۵۴ نیز جھگوان داس ہندی۔ سفینہ ہندی ص ۱۶۲

قیاس کہنا ہے کہ مصحفی نے خود قتل سے معلوم کر کے لکھا ہوگا۔ عاشقی کے قول سے ظاہر ہوتا ہے کہ تعلیم در تبدیل مذہب دہلی میں ہوا قاتل نے (نئی دلاوت ۱۱۸۶ھ مطابق ۱۷۷۸ء) سے اسلام لانے تک کا زمانہ بظاہر دہلی میں گزارا ہے۔ یعنی دہلی افسیں آباد میں۔ اس کے بعد ۱۱۸۶ھ کے لگ بھگ وہ ذوالفقار الدولہ نجف خان کے لشکر میں شریک ہو کر ۱۱۸۶ھ دہلی و اطراف میں بسر کرتا رہا۔

ظاہر نجف خان سے یہ تعلق اس کی موت ۱۱۹۶ھ (۱۷۸۲ء) تک باقی رہا۔ قاتل اسرو دہلی آتا رہتا تھا۔ چنانچہ ہم اسے ان مشاعر میں بھی موجود پاتے ہیں جو بعد نجف خان میں مصحفی کے مکان پر پڑتے تھے۔ اسی زمانے میں قاتل نے مصحفی کو زارسی شعراء کا تذکرہ مختصراً لکھنے کی ترغیب دی ہے، بلکہ کچھ مواد بھی جو قاتل نے فراہم کر رکھا تھا، یا زبانی یا دستخطاً تذکرے میں شمول کے لیے لکھوا دیا۔

نجف خان کے لشکر سے علیحدہ ہو کر قاتل نے لکھنؤ کا رخ کیا اور پھر اسے اپنا وطن ہی بنالیا کیونکہ ۱۱۹۸ھ (۱۷۸۳ء) سے آخر دم تک وہ لکھنؤ میں رہا چند سفر ضرور پیش آئے۔ مگر وہ مختصر وقفوں کے لیے تھے۔

۱۱۹۸ھ سے ۱۲۱۵ھ تک کا زمانہ اس نے لکھنؤ میں گزارا ہے۔ کیونکہ تذکرہ ہند ۱۲۸۳ھ سے ۱۲۸۴ھ (۱۸۶۷ء سے ۱۸۶۸ء) قلمی نسخہ بانگی پور (حوالہ معاصر ۴)۔ مصحفی عقد ثریا ۲۶/۱۲۷۶ء کیا یہ ممکن نہیں کہ اسی زمانے میں قاتل نے فرید آباد میں کچھ وقت گزارا ہو، نجف خان کا بہیر دہلیان دونوں اگر وہ اور دہلی کے درمیان منڈلا تا رہتا تھا۔ مصحفی عقد ثریا ۲/۱۲۷۵ھ مصحفی عقد ثریا ۲/۱۲۷۶ء سفر ہوں کا حال مرزا قاتل کے رقصات معون الفوائد (طبع نول کشور ۱۸۸۱ء) ہفت تماشاء دیا چہ عمان المعانی (قلمی نسخہ ملوکہ قاضی عبدالودود صاحب پٹنہ۔ حوالہ نقوش ادب عالیہ نمبر) وغیرہ سے معلوم ہوتا ہے مثلاً: معون الفوائد ص ۴، ص ۴۹، ۵۰، وغیرہ نیز ہفت تماشاء مولف عیار اشعار و قلمی کا یہ بیان کہ قاتل "دو توں ملک اصفہان میں رہا۔ بظاہر غلط ہے۔ اس کی تصدیق کہ قاتل کبھی ہندوستان سے (دہلی ص ۸۰ پر)

کی ترتیب کے وقت، وہ لکھنؤ میں موجود ہے۔ یہ زمانہ لازماً ۱۲۰۹ھ تک کا ہے۔
 ابو طالب اصفہانی نے بھی اسے ۱۲۰۶ھ میں مقیم لکھنؤ بتایا ہے۔ ۱۲۱۲ھ میں خود قتل
 نے عبدالقادر خاں کے مکان پر خواجہ محمد علی تمنا سے اپنی ملاقات کا ذکر کیا ہے۔ ۱۲۱۵ھ
 وہ نواب عماد الملک کی ملازمت میں کاپی چلا گیا تھا۔ جہاں اس کا قیام ۱۲۱۶ھ تک رہا۔
 ۱۲۲۱ھ میں انشراح اللہ خان انشراح (متوفی ۱۲۳۱ھ-۱۲۱۸ھ) نے دریائے لطافت لکھی تو اس کا
 آخری حصہ جو معافی و بدیع سے متعلق تھا، قلیل نے تصنیف کیا۔
 قلیل نے ایک مشاعرے کی روداد خواجہ امانی کو لکھی ہے۔

”احوال مشاعرہ بریں منوال است کہ چوں روز ہائے موسم سرما کم عمر ست دتا
 فارغ شدن مردم از طعام و طے کردن مسافت تا بایں جا، و انعقاد پذیرفتن صحبت سہ پہر
 می زند، ازین جہت صحبت دیر در زہ بر نصف شب کشیدہ۔ جا بجا دروازہ ہا بند شدہ
 بود۔ خجڑہ میر صاحب باد صدف خوش گوئی بدستور بودہ است۔ تمام جسم مبارک اثناں رعشہ
 داشت دآواز راہم کسے نمی شنید، لیکن من و خدا کہ غزلہا خوب گفتہ بودند“

بقیہ حاشیہ ۱: باہر گیا ہو۔ کسی ذریعے سے نہیں ہوتی۔ ۱۷ مصحفی عقد ثریا/۴، مصحفی تذکرہ
 ہندی/۱۰۶ (ترجمہ زند) نیز عقد ثریا/۱۴ (ترجمہ بے تاب)

حاشیہ صفحہ ۱۷: ۱۷ مصحفی۔ تذکرہ ہندی/یہ تذکرہ مابین ۱۲۸۶ھ و ۱۳۰۹ھ لکھا گیا تھا۔ رک دیا چہ
 دستور الفصاحت/۸۴-۸۶) ۱۷ ابو طالب: خلاصۃ الافکار (قلمی) بحوالہ معاصر نیز قلمی نسخہ دہلی یونیورسٹی
 لائبریری۔ ۱۷۷ دو سال ہزار دودھ و دوازہ ہلاقات شریف خواجہ محمد علی تمنا۔۔۔ در لکھنؤ۔ بخانہ خان صاحب
 عبدالقادر خان بہادر اتفاق افتاد۔ ”عنان المعانی (قلمی) بحوالہ نقوش ادب عاشر نمبر) ۱۷ ملاحظہ ہو۔ چار شربت
 (طبع نو کشور) نیز ہفت تماشا (تثنی فارسی) طبع نو کشور ۱۷۵، ۱۸۶۸ و صدیق حسن خان۔ شمع انجن/۳۹ (طبع
 بھوپال) ۱۷ ہفت تماشا (باب دوم) قلیل نے لکھا ہے کہ وہ عماد الملک کی وفات کے بعد بھی کچھ زمانے
 تک کاپی میں رہا۔ ۱۷ دریائے لطافت کا فارسی متن سب سے پہلے مطبع آفتاب عالم تاب مرشد آباد سے ۱۲۶۶ھ
 (باقی ص ۱۹ پر)

ظاہر ہے کہ یہ میر کی وفات (۱۸۱۰ء - ۱۲۲۵ھ) سے دو تین سال قبل کی روداد ہے۔ ۱۲۲۹ھ (مطابق ۱۲۳۰ء) میں جب عبدالقادر خان غلگین نے لکھنؤ کا سفر کیا، اس وقت بھی مرزا قتیل محفل سخن میں نظر آ رہے ہیں۔ غلگین نے لکھا ہے:

”روزے در محفل مشاعرہ کہ در ایں ایام بجانہ مرزا جعفر علی بود، زرقم، مرزا محمد حسن متخلص قبتیل مصحفی و میر نصیر دہلوی در ایں زمرہ سرگردہ بشمار می آمدند و شیخ امام بخش ناسخ را در ایں ایام روز افزونی دنا موری دریں کار بود“ ۱۲۳۱ھ (مطابق ۱۲۵۵ء) میں دوبارہ کاپی کا سفر کیا۔

۲۳ ربیع الثانی ۱۲۳۳ھ مطابق ۲ مارچ ۱۲۵۵ء روز شنبہ کو قتیل نے استسقا رکھے میں مبتلا ہو کر لکھنؤ میں وفات پائی۔ مولف صحائف شراف کا مستخرج مادہ تاریخ یہ ہے

بقیہ حاشیہ ص ۱۸: میں شائع ہوا تھا۔ انجمن ترقی اردو سے دوبار چھپی ہے، پہلی طباعت ۱۹۱۶ء (الفاظ پرئیں لکھنؤ) پر مولوی عبدالحق کا مقدمہ ہے، طبع ثانی (مترجمہ پبلیکیشن برجوبن و دائرہ ترقی) ۱۹۲۵ء میں شائع ہوئی۔ ۵۴ معدن الفوائد۔

حاشیہ ص ۱۸: تفصیل کے لیے رجوع شود: احمد علی شوق: تذکرہ کالمان رامپور/ ۲۳۴ - ۲۳۵ امیر مینائی: انتخاب یادگار/ ۲۴۱ - امتیاز علی عرشی (دیباچہ) دستور الفصاحت/ ۹۲ - ۵۲ مرزا جعفر، مرزا غلام الدین احمد خان بہادر کا عرف ہے۔ یہ نواب آصف اللہ کے نائب سر فراز الداد حسن رضا خان کے بہنوئی تھے شعر و سخن کا ذوق رکھتے تھے۔ ان کے گھر بڑی ستمی و محفلیں شاعری کی ہوتی تھیں۔ ان کے بیٹے افتخار الداد معین الملک مرزا قمر الدین احمد خان بہادر و صولت جنگ قتیل کے ڈاگر تھے (دستور الفصاحت ص ۱۲۰ - ۱۲۱) نیز ملاحظہ ہو: نجم الغنی: تاریخ اودھ (ج ۴) ص ۱۱۴ - ۱۱۵ و معجم مصنفین: ریاض الفصحا/ ۲۹/ ۲۵۹ - ۲۵۸۔ عبدالقادر خان ج ۲: ۱۳۸ - ۱۳۹ طبع کراچی) سوانح اودھ جلد دوم نیز حاشیہ تذکرہ امین الشرفان۔ از قاضی عبدالودود۔ ۳ روزنامہ عبدالقادر غلگین رامپوری (قلی نسیم کتب خانہ جدید کتب خانہ) اس کی نقلی رضا (باقی ص ۲۰ پر)

طبع من ازدوات دکلک گرفت بہر تاریخ امتحان سخن،

خامہ نوشت بر سر کاغذ مردہ آہ علیہ زمان سخن (۱۲۳۳ھ)

عکرتی مدرج ادجیاں گویم بہست الکن ماز بان سخن

دوسرے شعر کے دوسرے مصرع میں سر کاغذ (کاف) کے اعداد کا تعبیر ہے۔ قبتیل کے شاگرد خواجہ انانی نے ”داد نوے ہزار و چہاں تار سچی“ سے تاریخ نکالی تھی۔ لیکن اس ۱۲۳۳ھ برآمد ہوتے ہیں۔ غالباً اس مصرع اوّل میں تعبیر رہا ہو گا۔

قتیل کی معنوی اولادیں تو آج بھی زندہ ہیں۔ جسمانی اولاد کوئی نہیں ہوئی۔ کیونکہ اس نے تمام عمر تجربہ دار آزادگی میں گزار دی۔ مختلف شہادتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ عاشق مزاج اور

بہت حاشیہ ص ۱۱: لائبریری رامپور میں ہے۔ اب کراچی سے اردو ترجمہ حواشی کے ساتھ شائع ہو گیا ہے؛

جسے جناب محمد ایوب قادری نے مرتب کیا ہے۔ ۱۵ منظر العجائب / دیباچہ (طبع نوکلشور) ویسے قبتیل نے اپنی

عمر کے آخری پندرہ سال مرزا اسکندر شکوہ کے مختار کار میرزا شجاعت علی خاں کی معیت میں بسر کئے تھے۔ اور

ایک مختصر سے دفع کے لیے وہ کاپی کے کچے (نشر عشق قلمی) ۱۵ عاشقی: نشر عشق جلد دوم (بعض تذکرہ

نے قبتیل کا سال وفات ۱۲۴۲ھ بتایا ہے۔ مثلاً تاریخ الافکار ۵/۵۷، شمع انجن ۳۹۰/۳۹۰ یہ بالکل غلط ہے

۱۵ عربی: ریاض الافکار (قلمی) ورق ۵۳۔ الف نیز زخمی۔ انیس العاشقین (قلمی) بحوالہ معاصرہ۔ ۱۵ عاشقی:

نشر عشق جلد دوم۔ تقویم ہجری و مسیوی کی رو سے ۲۳ ربیع الثانی مطابق ۲ مارچ ہوتی ہے لیکن دن دو شنبہ

آکر پڑتا ہے۔ تذکرہ میں صریحاً شنبہ آیا ہے۔ ۱۵ صحائف شراف (قلمی) بحوالہ معاصرہ (اس کا ایک مخطوطہ ۱۵

سنبل لائبریری حیدرآباد میں بھی ہے، معدن الفوائد کے آخر میں (ص ۹۴) قبتیل کی ایک غزل درج ہے جس کا

مقطع ہے: ”مسلمانان مسلمانن کو مید“ قبتیل کا فرمایا ہے ندارد، اس کے دوسرے مصرع سے کرامت علی انور نے

تاریخ وفات برآمد کی تھی جسے میرزا قمر علی نے تصحیح کیا تھا۔ حاشیہ ص ۱۵: صحائف شراف حوالہ

ماہی۔ ۱۵ البوطالب: خلاصۃ الافکار (قلمی) عاشقی: نشر عشق ج ۴ ”بحر دان جہاں و آزادان زمان

ماہر و مجر دی و آزادی آموخت“ زخمی انیس العاشقین (قلمی) بحوالہ معاصرہ

ادبائش قسم کا انسان تھا۔ اس دور کے ادیبوں میں طوائف بھی زندگی کے آداب میں جزو تکمیل کی حیثیت رکھتی تھیں۔ قلیل بھی ان "لولیائی شوخ" کی عین وہ فرد شیوں سے بہرہ اندوز ہوتا تھا۔ عاشقی کہتا ہے "ہمیشہ با یک کس تعلق خاطر می دارد و گاہے می شود کہ بر یک محبوب اکتفا نہ کرده باد و کس تعلق خاطر می دارد" ۱۷

اس کے مدفن کا کچھ سراغ نہیں ملتا۔ غالباً حوادث کی آذ صیوں نے ایک قلندر کا تبرک سمجھ کر آزادوں میں بانٹ دیا۔

مختلف تذکروں کے مطالعے سے قلیل کی سیرت کی جو تصویر بنتی ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ آزاد نش قلندر وضع ہے، سادہ طبیعت، موٹا جھوٹا کھانے والا لکھ، عاشق مزاج خوش طبع، جریف و ظریف، یار باش، ہتاش بشاش، اور سیر و سیاحت کا دلدادہ انسان تھا۔ اس نے اسباب دنیا بھی فراہم نہیں کیا۔ حتیٰ کہ گھر بار اور بیوی بچوں کی فید سے بھی آزاد رہا۔ اس کی ایک قلمی تصویر بھی دستیاب ہو گئی ہے ۱۸

قتیل کی تصانیف تعداد میں خاصی ہیں؛ اس کی آزادی اور قلندری (ب) تصانیف کو دیکھتے ہوئے حیرت ہوتی ہے کہ بایں ہمہ بے پروائی یہ سب آخر لکھی کیے گئیں۔

مخزن الغرائب کے مولف کا بیان ہے کہ "فقیر کے رادر لطافت طبع و جودت ذہن و استقامت عقل و لزوم قناعت و تجرد و لغو خوش گزرانیدن مانند ایشان ندیدہ ام۔ دگاہے تلاش دنیا نکرده۔ خانہ بندش، قلندرانہ لباس کم بہار بیت می نماید۔ ہرگز در بندش نمی بود"

۱۷ عاشقی - نشر عشق ج ۲ - ۱۷ احمد علی - مخزن الغرائب و عاشقی - نشر عشق بحوالہ معاصر

۱۸ عاشقی - نشر عشق ج ۲ - ۱۷ احمد علی - مخزن الغرائب (قلمی) - مکتبہ انوار داس : سفینہ ہندی / ۱۷۲

۱۹ عترتی : ریاض الافکار نیز احمد علی - مخزن الغرائب - ۱۷ رجوع : مرقع شرار (رشتائے کردہ رام بابو سکسینہ)

از علامتہ دینا تادوات و قلم کہ از لازمہ اہل علم است ہمراہ خود ندارد، ایں ہمہ بے تعلقی از لاجاری
(نسبت) بلکہ باستغنائے طبع است، اکثر بزرگان مثل ... نواب آصف الدولہ مرحوم و
دیگر عزیزان در حدود تربیت او درآمدہ اند و ادسرا بزردہ دتن بکرتہ و فرزندادہ رویہ کہ اختیار
نمودہ از اں برنگشتہ۔

قلندری کا یہ حال تھا کہ ”نہ التفات بر قلم تراشیدن دارد نہ بر قطر زدن، ہنگام تحریر
اگر نوک قلم می شکند بہر ہاں قلم وہ خط می نویسد، و خدمت لغافہ تعلق بہ حاضرین دارد۔ الی
یومنا ہذا ہمیں نمط زندگی می کند ... ۱۷

اسی لاجالی پن کی وجہ سے قلیل نے کبھی اپنا کلام بھی کیجا کر کے نہیں رکھا۔ عاشقی کا بیان
ہے کہ اس کا ”دیوان غزل و جنگ نثر قریب پانزدہ ہزار بیت“ تھا۔ مگر اس کے پاس کبھی
کچھ نہیں رہا۔ دوست اور شاگرد جوڑتے رہتے تھے۔

شاعری اور انشا پردازی کے جو رائج الوقت معیار تھے ان پختیل کو حاکمانہ قدرت
حاصل تھی۔ احمد علی الہاشمی کا بیان ہے کہ ”از علم (کذا) متداولہ بہرہ دانی و از فنون شاعری
نصیبہ کافی دارد و در عروض و قافیہ و تاریخ و لغت و انشاء و در فہم و فراست و دقت طبع
دریں زمان عدیل و نظیر خود ندارد“ ۱۸ اور بقول عاشقی ”امروز در ہندوستان کسے
ہم زبان آں جناب نیست“ ۱۹

نظم و نثر میں اس کی ماہرانہ چابک دستی کی دو مثالیں عاشقی نے لکھی ہیں جن کا ملخص
یہ ہے۔

۱۷ احمد علی الہاشمی: مخزن الغرائب (قلمی) بحوالہ معاصر ۴، اس کا قلمی نسخہ کتب خانہ حبیب گنج علی گڑھ
میں ہے) ۱۸ آغا حسین قلی خان عاشقی: نثر عشق جلد ۲ (قلمی) بحوالہ معاصر ۴۔ ۱۹ نثر عشق حصہ
۲ بحوالہ معاصر ۴۔ ۲۰ مخزن الغرائب (قلمی) بحوالہ معاصر ۴۔ ۲۱ نثر عشق حصہ ۲،
بحوالہ معاصر ۴۔

۱۔ ایک بار مرزا جعفر کے لڑکے کی شادی کے موقع پر شہر کے لوگوں کو شرکت مجلس کا دعوتی رقعہ بھیجنے کی خدمت قتیل کے سپرد کی گئی دعوت کے رقعے کا مضمون ہوتا ہی کیا ہے مگر انھوں نے دو دن میں ستر رقعے مختلف الفاظ و عبارت میں لکھ کر پیش کیے اور کہا کہ اگر ایک ہفتے کی مہلت مل جائے تو ایسے ہی آٹھ سو رقعے اور لکھ سکتا ہوں۔“

۲۔ ایک بار سعادۃ یار خان رنگین لکھنؤ سے دایسی میں مجھ سے ملنے آئے اور قسم کھا کر بیان کیا کہ ایک بار انشاء اللہ خاں مرحوم نے جو مرزا کے دوستوں میں تھے اور آپس میں ہنسی مذاق بھی ہوتا تھا۔ دو تین دن میں بڑے غور و تامل کے بعد دو تین فقرے بے نقط نثر کے لکھ کر قتیل کو خط بھیجا۔ اگلی صبح کو جب قتیل سے ملاقات ہوئی تو انشاء نے کہا اے ”دیکھا میں نے کیسا بے نقط رقعہ لکھا تھا؟ تم اس کا جواب نہیں دے سکتے۔“ قتیل نے ”فی الفور قلم اٹھایا اے کچھ شاعرانہ چٹمک اور معاصرانہ رقابت، کچھ انشاء کی کٹ کھنی طبیعت قتیل کو کبھی باوجود دستی دیک جیتی کے رکید نے سے نہ چھوڑا اور مولیٰ اعتراضوں پر اس کی تجویز لکھ ڈالیں۔ ”یک روز بعد نماز پھر تبادلت قرآن مجید مشغول ہوں آں روز مرزا قتیل ہم درخانہ من مہان بود؛ چونکہ ملاقات کردہ ہوں، لفظ معنار اخواندم، مرزا قتیل لفظ معنار شنید و گفت معنای بسکون عین خوب است کہ قاعدہ عربی معنار است، فوراً بکست صغمت۔“

کہے جو کہ قتیل صبح ہے وہ، کہ وہ کھتری ہے اور گدھے کی ہے دم
 کہے وہ جو خدا معنار سو غلط، نہ طسریق رشاد کو کیجے رسم
 مع ہر جو مضاف تو عین کو جزم اجی کیوں ہو بھلا وہ کہو مجھے تم
 تو مثالیں غلط ہوں یہ سب معنار معنار معنار معنار معنار

(ملاحظہ ہو مرزا عسکری: کلام انشاء، شائع کردہ ہندوستانی اکادمی، لاہور، ۱۹۵۲ء)

ایک اور موقع پر قتیل سے لفظ ہجر کے مفتوح یا مکسور ہونے پر بحث ہو گئی تو انشاء نے طوی رقعہ لکھ

اور قرآن کی جرسوزنیں اسے یاد تھیں ان کی بے نقط تفسیر لکھنی شروع کر دی اور ”درعصر صلیب
نیم پاس“ نہایت ردائی و سلاست کے ساتھ فیضی کی سواطع الاہام سے بہتر عبارت
لکھ ڈالی لے

یہ واقعہ لکھ کر عاشقی کہتا ہے کہ اسے مبالغہ یا جانب داری نہ سمجھنا، حقیقت یہ ہے کہ
فیضی تو موجود ہے کوئی اکبر نہیں رہا۔ ظہوری آج بھی زندہ ہے مگر بہمان الملک جیسا قدردان
کمال نہیں ہے۔

یہ صحیح ہے کہ قتیل زبان عربی و فارسی و ترکی سے واقفیت رکھتا تھا۔ عاشقی کا بیان
ہے کہ وہ عربی و ترکی میں بات چیت کر سکتا تھا اے احمد علی کہتا ہے کہ ”ہمارے کلی“ حاصل
تھی۔ مصحفیؒ اور احمد علیؒ نے فن تاریخ میں اس کی دسترس اور قوت حافظہ کی بھی تعریف
کی ہے۔ زرد کوئی کا یہ عالم تھا کہ ”دو ساعتِ نجومی“ لے میں سو شعر کہہ ڈالتا تھا۔

بقیہ حاشیہ ص ۲۳۔

ایسا شفقانہ بندہ نوازا	لم تحرّرتی قولاً قلیلاً ..
تجھے کہتی تھی دنیا قاف معنی	تو کیوں کر بن گیا مجنوں کا ٹیلا
وہ رُڑا ہے جو مجھ کو آ کے ہمراہ	سو ہے حطی ہی ہاں مرا قلیلاً
وہ جو ان قوی کے ہے آخر	وہ ہجو نا ہے ہوز سے خلیلاً

لیکن جو کا چسکا جب منہ لگ جاتا ہے، مشکل سے چھوڑتا ہے، انشاء کو اس میں معذوری سمجھنا چاہیے۔

(سبحان قلی بیگ سے ان کے معرکے کا حال معدن الغرائب ص ۱۶ پر ملاحظہ ہو)

۱۷ عاشقی: نثر عشق حصہ ۲ بحوالہ معاصر حصہ ۴ (یہ بیان مبالغے سے خالی نہیں ہے) ت: عاشقی: نثر عشق

حصہ ۲ معاصر ۴۔ ۱۸ مخزن الغرائب ج ۲ (قلمی) بحوالہ معاصر ۴۔ لیکن یہ کہنا یقیناً مبالغہ ہے۔ ۱۹ عقد ثریا

۲۰ مخزن الغرائب ج ۲ (قلمی) بحوالہ معاصر ۴ سے مخزن الغرائب جلد ۲ بحوالہ معاصر ۴۔

۲۱ قتیل نے اردو نثر میں بھی کچھ لکھا تھا، اس کے کچھ اُردو خطوط معدن الغرائب نسخہ قلمی میں بھی شامل ہیں۔

(باقی ص ۲۵ پر)

کی کہ اب ایک ایسا رسالہ لکھ دو جو ان مطالب پیشہ کی ہوجو شجرۃ الامانی میں نہیں ہیں۔ چنانچہ قتیل نے یہز الفصاحت لکھی۔ اسے دس موجوں (فصول) میں تقسیم کیا۔ وہ اس کتاب کا نام محمد حسین کی رعایت سے منافع الحسین بھی تجویز کرتا ہے۔

موج اول: در تعلیم بعض چیز ہا کہ ترک آں واجب و مستحسن است۔ (خصوصاً ہندوستانی فارسی کے نقائص اور وہ الفاظ و محاورات جو ہندی قواعد اور ہندوستانی مزاج کے نمونے پر بنائے گئے ہیں)

موج دوم: در بیان استعمال افعال

موج سوم: در بیان واجبات و مستحبات

موج چہارم: در ردائد واجبی

موج پنجم: در بیان مرکبات

موج ششم: در بیان مقدرات و مخدونات

موج ہفتم: در علم بیان

موج ہشتم: در ذکر زبان فارسی۔

موج نہم: در بیان فرق در اشعار متقدمین، و متاخرین و نثر ہندیان و اہل زبان

موج دہم: در تعلیم طریق تحریر نثر

۴۔ معدن الفوائد یا رقائق مرزا قتیل، خواجہ امام الدین امامی شاگرد قتیل نے

۱۲۳۲ھ ۱۸۱۶ء میں اپنے موسومہ رقائق جمع کیے تھے۔ اس میں بہت سی کارآمد باتیں

ہے اس میں حمد کا حصہ عربی میں، نعت کا ترکی میں، منفعت کا فارسی میں اور تعریف اصحاب اردو میں لکھا

گیا ہے۔ چار زبانوں میں اسے تقسیم کرنے کا سبب بظاہر یہ تھا کہ خواجہ امامی نے ان ہی چاروں زبانوں میں

قتیل کے رقائق بھی فراہم کیے تھے، لیکن مطبوعہ نسخے میں صرف فارسی رقائق چھپے ہیں۔ معدن الفوائد کے

دوقلمی نسخے پرفیسر سید حسن رضوی ادیب لکھنؤی کے پاس ہیں۔ ان میں پانچ خط اردو زبان میں بھی ہیں۔

(رہائی ص ۲۷ پر)

قتیل کی زندگی اور اس کے معاصرین کی بابت معلوم ہوتی ہیں۔ یہ کتاب مطبع نو کشتور سے ۱۸۸۱ء میں چھپی تھی۔

(۵) شجرۃ الامانی۔ یہ میرامان علی کی فرمائش پر ان کے بیٹے میر محمد حسین کے لیے لکھا گیا تھا۔

(۶) ثمر البدر = یہ بھی فارسی بلاغت اور فن انشاء سے متعلق ہے۔ ۱۲۶۳ھ میں مطبع محمدی لکھنؤ سے شائع ہو چکی ہے۔

(۷) مظہر العجائب = یہ ۱۲۳۱ھ میں کاپی میں لکھی تھی اور مطبع نو کشتور سے شائع ہو چکی ہے۔

(۸) ہدایۃ النشا = یہ ہماری نظر سے نہیں گزری۔ یہ بھی علم نہیں کہ چھپی تھی یا نہیں۔

(۹) دریائے لطافت : میر انشا اللہ انشا (منوفی ۱۲۳۳ھ، ۱۸۱۷ء) کی تالیف ہے، جو ۱۲۲۳ھ ۱۸۰۹ء میں لکھی گئی۔ اس کا آخری حصہ جو معانی و بیان و بدیع و عروض و منطق سے متعلق تھا۔ قتیل نے لکھا ہے۔ یہ حصہ مطبوعہ کتاب (مترجمہ برجمون داتا ترہ کیفی) طبع انجن ۱۹۳۵ء کے صفحہ ۳۵۹ سے شروع ہوتا ہے۔

(۱۰) ہفت تماشا = یہ قتیل کی زندگی کے آخری ایام کی تصنیف ہے اور اپنے موضوع کے لحاظ سے نہایت اہم کتاب ہے۔ یہ مارچ ۱۸۷۵ء میں مطبع نو کشتور سے چھپی تھی۔ اس کے مطالب کا تعارف یہاں قدرے تفصیل سے کرایا جائے گا۔

۳

(ج) ہفت تماشا ہفت تماشا، قتیل کی تصانیف میں سب سے اہم اور قابل قدر کتاب ہے۔ اس کی شان نزول قتیل نے دیباچے میں یوں بیان کی ہے۔

حاشیہ بقیہ ص ۲۶ : انہیں ڈاکٹر نور الحسن ہاشمی نے مختصر تہذیب کے ساتھ شائع کر دیا تھا (ملاحظہ ہو نور الحسن ہاشمی مرزا قتیل کے غیر مطبوعہ اردو خطوط، رسالہ نیا دور جلد ۱۹، شمارہ ۲۵، جون ۱۹۶۲ء) مطبوعہ نسخے میں فارسی رقعات کی تعداد ۱۸۲ ہے، ان میں کہیں کہیں ترکی عبارت بھی فارسی کے ساتھ آگئی ہے۔

”محمد حسن قیقل کہتا ہے کہ نواب سعادت علی خاں کے عہد میں مرزا محمد حسین کربلائی نے معنی سے لکھنؤ تشریف لائے تو محمد آفرین علی خاں کے توسط سے حضور پرنور نے صندوق نقرہ کے ساتھ انھیں ۱۲۲۶ھ میں پھر واپس بھیجا۔ میں ان کے محامد آقا محمد صادق خاں صفہا ہانی اور آقا ابوالحسن خاں قزوینی کی زبانی سن چکا تھا۔ اور ان دونوں کے ذریعے سے وہ بھی مجھ سے غائبانہ متعارف تھے۔ اسی وسیلے سے دہلی میں خدمت میں عرضیہ بھیجا اور اس کا جواب پایا۔ انھوں نے حکم دیا کہ میں ہندوؤں کا احوال اور اس فرقے کے رسوم۔ نیز قدیم مسلمانوں کے اوضاع و اطوار اور نو مسلموں کے حالات لکھوں، چنانچہ میں نے تعمیل ارشاد کی اور اس کا نام ہفت تہا نشر رکھا۔ ۱۲

بظاہر مرزا محمد حسین نے اس کتاب کی فرمائش یوں کی ہوگی کہ قیقل خود ایک معزز ہندو گھرانے سے علاقہ رکھتا ہے۔ ہندوستانی دیوالا اور رسوم مذہبی سے اچھی طرح واقف اور مع ہندو فارسی انشا پر داری پر قادر ہے۔ وہ ایک ایسی کتاب لکھ سکے گا جس سے تازہ وارد دہلائی حضرات کو ہندوستان کے مذاہب اور مختلف فرقوں کے رسوم و عقائد سمجھنے میں مدد مل سکے۔ لیکن نہ مرزا محمد حسین نے سوچا ہوگا، نہ مرزا محمد حسن قیقل نے کہ آنے والے زمانے میں یہ ایک اہم تاریخی و معاشرتی دستاویز بن جائے گی۔

اٹھارہویں اور انیسویں صدی کے ہندوستان کی معاشرت پر اس کتاب میں اتنا قابلِ قدر مواد محفوظ ہے، جو اس عہد کی ادھر کسی کتاب میں نہیں ہے۔ اس کی مدد سے اس عہد کے شمالی ہند کی سوسائٹی کا پورا مرقع تیار ہو سکتا ہے۔

۱۲۱۲ھ میں نواب سعادت علی خاں ۱۲۹۸ھ میں مرزا محمد حسین کے واسطے دوبارہ آرائی ریاست اودھ ہوئے اور ۱۲۲۹ھ تک مسند نشین رہے۔ ملاحظہ ہو۔ نجم الغنی۔ تاریخ اودھ جلد چہارم ص ۱۰۸ ۱۲۹۸ھ دیاچہ ہفت تہا نشر صفحات ۲ تا ۵ یہ لفظی ترجمہ نہیں ہے۔ مطالب کی تلخیص ہے)

اس میں، جیسا کہ نام سے ظاہر ہے، سات تماشے (یعنی ابواب) ہیں:

پہلا باب = سہارنکوں (یعنی اہل تقلید) کا مذہب اور اس کے بارے میں تحقیقات

دوسرا باب = انسان کی آفرینش کا بیان

تیسرا باب = ہندو فرقوں کے عقائد

چوتھا باب = ہندوؤں کے متبرک دنوں اور تہواروں کا بیان

باب پانچواں = ہندوؤں کے رسوم و رواج

چھٹا باب = ہندوستانی مسلمانوں کی معاشرت اور رسوم و رواج

ساتواں باب = بعض عجائب و غرائب

ان ابواب میں ہندوستانی دیومالا کی روایات، جہلاء اور عوام کے عقائد، عوامی رسمیں، نذر و نیاز، باہمی روابط، یا خود قنیل کی زندگی اور ذہنی افناد سے متعلق کارآمد معلومات ملتے ہیں۔ قنیل کے بارے میں مشہور ہے کہ اثنا عشری تھا، لیکن اس کا بیان ملاحظہ فرمائیے ”ایرانی ان کو امام زین العابدین (علیہ السلام) بھی سمجھتے ہیں مگر یہ بالکل غلط ہے کیونکہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھیوں میں امام قاسم کے سوا کسی شخص میں اتنی لیاقت نہیں تھی کہ اسے امام کہا جائے اور محرم میں سیاہ لباس پہننے کی جو ایرانیوں کی رسم ہے۔ اس کا بانی یزید تھا اور زین العابدین ہر سال محرم میں امام حسین علیہ السلام کی یاد میں رویا کرتے تھے اور رونا خدا کی مرضی کے خلاف ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مرضی سے ان کو شہادت کے اس مرتبے پر فائز کیا جو کسی شخص کو نصیب نہیں ہوا، لہذا کس بات پر رونا باطل (نماشائے اول)

بلکہ بہت سے امور میں اس کی آزادانہ رائے تھی، جو اس نے عقلی دلائل کی روشنی میں قائم کی تھی۔ ایسی آرا کے اظہار میں وہ پوری بے تکلفی سے کام لیتا ہے حتیٰ کہ خود کھتری گھرانے سے تعلق رکھتے ہوئے بھی وہ یہ لکھتا ہے کہ ”اس زمانے میں اصل النسل کھتری روئے زمین پر باقی نہیں رہے ہیں اور حسبِ قدر رکھی ہیں وہ لوگ برہمن کے نطفے سے ہیں۔ کیونکہ اس جماعت کے مردوں کے قتل کے بعد ان کی کچی ہوئی عورتوں کو پارسِ رام نے اپنے بھائیوں کے حوالے کر دیا تھا اور ان کے بطن سے جو اولاد وجود میں آئی وہ برہمن کے بجائے کھتری کے لقب سے ملقب ہوئی (تماشا سائے اول)

اس عہد کی معاشرت میں شرافت اور حسبِ نسب کے معیار بہت سخت اور تقلیدی قسم کے تھے۔ ایک تو مسلمانوں میں پہلے ہی سے عرب کے تفاخرِ نسب کا اثر تھا۔ پھر ایرانی حلقہٴ اسلام میں داخل ہوئے تو وہ بھی کسی سے کم نہ تھے۔ انھوں نے عربوں کے نسب میں بھی کیرٹے نکال دیے، چنانچہ خلفائے عباسیہ کے زمانے میں جب عربوں کے خلاف شعوبہٴ سترکیہ نے زور پکڑا تو متعدد کتابیں مثلاً العرب (عربوں کی برائیاں) کے موضوع پر درج ہوئیں گئیں۔ اگر عرب اپنی نسل اور نسب پر اتر اتنے تھے تو عجم والے بھی اپنی شوکتِ باستان پر نازاں تھے، یہ دونوں اثرات لے کر مسلمان ہندوستان پہنچے۔ تو یہاں کے باشندے ان سے بھی ایک قدم آگے نظر آئے یعنی انھوں نے پوری انسانیت کو ادنیٰ پنج کے خود ساختہ معیاروں سے تقسیم کر رکھا تھا۔ اور خود خلاصہٴ کائنات بنے بیٹھے تھے۔ یہاں پیشہ دردن کی بڑی جماعت ”شودر“ کا درجہ رکھتی تھی۔ اہل ہند نے مسلمانوں کو بھی شودروں کی صف میں جگہ دی تھی۔ چونکہ اسے مذہبی عقیدے کے طور پر اختیار کیا گیا تھا۔ اس لیے مسلمانوں نے بھی اپنی اس عزت افزائی

لے تفصیل کیلئے: محمد بنیہ حجاب۔ مظاہر الشعبیۃ فی الأدب العربی (مصر ۱۹۶۱ء) نیز احمد امین۔ فتح الاسلام۔ لے ملاحظہ ہو۔ ہفت تاشا (باب دوم)

پر ہندوستان والوں سے تعارض نہیں کیا، اور اسی حیثیت میں رہنا منظور کر لیا۔ نسل انسانی کی یہ تحدید اور ذاتوں کی تنگ نظری کے ساتھ تقسیم۔ ہندوستان میں مسلمانوں کے قدم جانے میں یقیناً بہت معاون ہوئی ہوگی۔ چنانچہ انھیں شودروں کے ایک بڑے طبقے کی ہمدردی حاصل ہوگئی جنھیں ابھی تک سوسائٹی نے بنیادی معاشرتی حقوق سے بھی محروم کر رکھا تھا۔ مسادات کا سبق انھوں نے پہلی بار مسلمانوں سے پڑھا اور اس کا آئندہ محسوس کیا۔ اگرچہ یہاں کے ”ذات پات“ کے تصورات سے خود مسلمان بھی کسی نہ کسی درجے میں متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے۔

چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس عہد کے مسلمانوں میں بھی نسب کے ساتھ حسب (پیشے) پر بہت مبالغے کے ساتھ زور دیا جاتا تھا۔ اگر کسی ایسے خاندان کا شخص ترقی کر کے سماجی امتیاز حاصل کر لے جس کے رشتے دار مثلاً کلائی رہے ہوں، جن کا حسب یہ تھا کہ یا تو بادشاہ کی ذاتی خدمت سے متعلق ہوتے تھے، یا فراش اور حاجب وغیرہ ہوتے تھے، یا شراب کشید کرنے اور بچے کا کام کرنے تھے، یا بہت ہی غریب ہوئے تو پانی بھرتے تھے، تو وہ اپنے خاندان کو چھپانے لگتا تھا مثلاً مصحفی کمال فرنے سے تعلق رکھتا تھا اے اس نے

ELLIOT & DOWSON VOL. 11 (INTRODUCTION BY PROF. H. HABIB)

مئی کمال کا واقعہ ذہن میں رہے جو شاعر تھا اور جہانگیر کا حاجب بھی تھا۔ اس نے نور جہاں سے منت کر کے سفارش کرائی کہ شہنشاہ میرے کلام کو شرفِ سماعت فرمائیں۔ جہانگیر نے اسے موقع دیا جب اس نے یہ شعر پڑھا:

مئی پر گریہ سرے دار دے نصیحت کر کنارہ گیر کہ امروزر دزد طوفان اُست
تو جہانگیر نے اسے پڑھنے سے روک دیا اور طنزاً کہا کہ پیشے کی رعایت یہاں بھی نہ چھوڑی؟
(سرخوش: کلمات الشعراء ص ۱۰۹)

سہ تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو۔ راقم الحروف کا مضمون ”ذکر مصحفی“ مطبوعہ رسالہ برہان دہلی ۱۹۷۵ء۔

اپنے ہم چشموں سے اپنے خاندان کا حال تا بمقدور مخفی رکھا اور ایک موقع پر عبدالقادر راہپوری کو یہ اطلاع دی کہ میں بگم گڈھ میں پیدا ہوا تھا لے مگر میرا خیال ہے کہ اس نے مصلحتاً غلط بیانی سے کام لیا۔ اس کی عبدالقادر راہپوری امر ہے کہ خاندانوں سے ذاتی طور پر واقف تھا اور وہ ایک زمانے میں امر ہے کہ کھانے دار بھی تھا لے اسی طرح میری سیادت کے مدعی ہیں۔ ممکن ہے کہ ان کی طرف سے وہ فاطمی ہوں مگر ان کے ہم عصر ہونے ان کے حسب پر ایسا طعن کیا ہے جس سے شبہ ہوتا ہے کہ ان کے خاندان میں کسی وقت نان بانی کا پیشہ ہوتا تھا۔ فقیر نے اس کے زمانے کے ان تصورات کو قدرے تفصیل سے

لے دقائے عبدالقادر خانی (اردو ترجمہ) ج ۲ ص ۱۶۱ لے دقائے عبدالقادر خانی (اردو ترجمہ) ج ۲ ص ۹۹ لے مثلاً میر کی آپ بیتی ۹۸/۰ نیز دلی کاٹ میگزین (میر نمبر) مرتبہ راقم الحروف، صفحات ۲۸، ۵۵، ۵۶، (کلیات میر میں بھی ایسے اشعار مل جاتے ہیں جن میں سیادت کا دعویٰ کیا گیا ہے۔ یہ بات قابلِ لحاظ ہے کہ میر نے اپنے سوتیلے بھائی محمد حسن کے نام کے ساتھ کہیں ”میر“ نہیں لکھا۔ اس سے شبہ ہوتا ہے کہ شاید ان کی ماں فاطمی ہوں، مگر اپنے باپ کو بھی ”میر محمد علی“ لکھتے ہیں۔ میر کی آپ بیتی (طبع اول ۹۱)

مثلاً سودا کا یہ قطعہ:

بیٹھے تنویر طبع کو جب گرم کر کے میر
کچھ شیر مال سامنے کچھ نان کچھ پیڑ
میری کے اب تو سارے مصالح ہیں مستعد
بیٹا تو کندہ بنے اور آپ کو تھ میر

(آب حیات طبع دہم ۲۰۴)

یا قائم چاند پوری کے دیوان (قلمی نسخہ انڈیا آفس لندن) میں یہ رباعی ملتی ہے:

روٹی کے لیے کہائے تم بھرجی میر
کہیے تو بجا ہے آپ کو خبز خمیر !
پر میر پڑتے یہ اس طرح کے جیسے
ساگوں میں ہے کوٹھ میر راگوں میں میر

خود میر نے بھی ذکر میر میں کہو دجامہ کے سیراب پن (نہاری فردش) کا قصہ عجیب و غریب یہ انداز میں بیان (بانی ص ۳۳ پر)

پیش کیا ہے، اور نظر پر وہ ان مردوں کا مخالف نہیں۔ ہمدرد ہے۔

وہ کہتا ہے کہ ”بعض امیر مرثیہ خوانوں کو کبھی محرم کے سوائے اپنی مجلس میں بٹھانے کے لائق نہیں سمجھتے، لہٰذا حالانکہ محرم کے دنوں میں ان روضہ خوانوں کی بڑی آؤ بھگت کرتے تھے۔“

ساتھوں کے بیان میں قبتل نے یہ بھی ظاہر کر دیا ہے کہ ان کی بت پرستی ایسی نہیں ہے کہ وہ بتوں کو خدا یا خدا کا منظر سمجھتے ہوں۔۔۔۔۔ عقیدہ خواص ہی قابل اعتبار ہے۔۔۔۔۔ لیکن اس فرقے کے عوام یقیناً بتوں کو خدا سمجھتے ہیں“ لہٰذا

اس کے بعد فرقہ چار داگ کا ذکر ہے، جو عبادت بدنی و مالی کا معتقد نہیں ہے، مسئلہ مسلمانوں میں بھی زاعی رہا ہے۔ چنانچہ سر سید احمد خاں نے اس سلسلے میں متعدد مضامین لکھے ہیں۔ وہ بھی عبادت بدنی کے قائل نہیں تھے۔ پھر سر ادگی کا بیان ہوا ہے جس کے ہاں اہلسنا کا عقیدہ نہایت مضحک صورت اختیار کر گیا ہے۔ آج بھی یہ بات غور و فکر کا سنجیدہ موضوع ہے کہ ہلال ملک، جہاں ایسے لوگ بھی آباد ہیں جو ”جیو ہندیا“ سے بچنے کے لیے ناک پر کپڑا باندھتے ہیں اور جو نظریاتی حیثیت سے دنیا کے تمام ممالک سے زیادہ عدم تشدد کا حامی ہے، اعداد و شمار کی روشنی میں یہاں کے باشندے دنیا کے سب سے زیادہ متشدد ثابت ہو سکتے ہیں۔ ان نظریات پر اتنے مبائع سے زور دینے کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہندوستانی باشندوں کو اپنے اس امتیاز کا احساس رہا ہے حال ہی میں ایک روسی پروفیسر نے ایسے اعداد و شمار پیش کیے تھے جن میں بتلایا گیا تھا کہ ہندوستان میں عوامی بلوں کا سالانہ اوسط دنیا کے دوسرے سب ممالک سے

بقیہ حاشیہ ص ۳۲: کیا ہے۔ اگرچہ کوئی دستاویزی ثبوت ملنا مشکل ہے لیکن میرا خیال یہی ہے کہ میرے خاندان میں کچھ لوگ اس پیشے سے متعلق رہے ہوں گے۔

حاشیہ ص ۳۱: ہفت تماشاء (باب دوم) لکھ مرزا منظر بھی ان صوفیاء میں ہیں جو ہندوؤں کی بڑی عبت کو ”مشرک“ نہیں سمجھتے (کلمات کتبیات مکتوب چہارم دم)

زیادہ ہے۔ ایسی ہی بات ایک مشرق نے ایرانیوں کی نسبت لکھی ہے کہ فارسی میں اخلاقی شاعری کی حقیقی مقدار ہے اور جس بڑی تعداد میں اخلاقیات پر کتابیں لکھی گئی ہیں، اور ان میں جا بجا سچائی، راستی اور ایمانداری کی تبلیغ میں جو مبالغہ کیا گیا ہے اس کا سبب یہی ہے کہ ایرانی باشندوں میں ان صفات کا دوسری سب قوموں کی نسبت بہت زیادہ فقدان ہے۔

لیکن ہے یہ تاریخی عمل ہو یا سیاسی اور اقتصادی صورت حال کا رد عمل، یا جغرافیائی اثرات کا کرشمہ، کہ ہندوستانی فلسفے کے تمام مذاہب عدم تشدد کی کھلی پرکھوتے ہیں۔ اب ہمارے زمانے میں گاندھی جی بھی ان نظریات میں اتنے تشدد تھکے لکھوں نے ایک بار دوسری جنگ عظیم کے دوران میں یہ بیان دے دیا تھا کہ ہمارے ملک پر اگر جاپان نے حملہ کیا تو ہم سرحد پر ہمارے کھڑے ہو جائیں گے۔ اور ان کا استقبال کریں گے! ان کا مطلب یہ تھا کہ ہم اس ہنساکا پالیسی پر بدستور قائم رہیں گے۔ مولانا آزاد کا بیان ہے کہ انھوں نے گاندھی جی کے اس بیان پر احتجاج کیا اور اس کی تردید شائع کرانی تھی لے

مسلمانوں کے زمانہ اقتدار میں، عالمی قانون کا تقاضا تھا، کہ حکومتوں میں ان کے قریب آنے کی کوشش کریں؛ کچھ سے کچھ کر یہ بات مذہبی عقائد تک پہنچ چکی تھی۔ چنانچہ اسی کتاب میں آپسینی برہمنوں کا حال دیکھیں گے لے کہ انھوں نے اپنا ناکس طرح واقعات کر بلا سے جوڑ دیا ہے۔ یا جے پور کے ادولال العزم ہا لاجہ کا رشتہ یوں قائم کیا ہے کہ ان کے اجداد نوشیروان عادل کی نسل سے تھے اور "راجپوتوں سے ہمیشہ زادگی کا رشتہ ثابت کرتے ہیں اور اسے حضرت شہر بانو کے واسطے سے کہتے ہیں جنھیں حضرت علی اصغر کی عجمی والدہ سے

لے AZAD: INDIA WINS FREEDOM: PP 31, 39.

لے اس فرقے کے لوگ خال خال ہیں، ان کی خصوصیت یہ تھی کہ ہندوؤں کے آگے کبھی دست سواں دراز نہیں کرتے مسلمان جو کچھ دیتے ہیں اس پر سب واقعات کرتے ہیں

نسبت ہمیشہ زادگی تھی۔۔۔۔۔ یہ راجپوت نوشیرواں عادل کی نیک نامی اور اسلام کے مطنطنے پر نظر رکھتے ہوئے اس فرضی قرابت کا اقرار کرتے ہیں اور اسے آخرت کا سرمایہ سمجھتے ہیں۔ اسی روایات بھی زبان زد ہو جاتی تھیں کہ کہ بلا میں حضرت حسین کی حمایت کرنے کے لیے ہندوستان سے ساہس راڈ نامی ایک شخص بھیجا گیا تھا۔ پریم چند نے اسے اپنے ڈرامے کر بلا کا کردار بنا دیا ہے۔ تاریخی اعتبار سے تو یہ سب خرافات ہیں، لیکن اسی روایتوں کے بین السطور میں ہم بہت کچھ پڑھ سکتے ہیں۔

اسی ذیل میں شندی فرقہ بھی آتا ہے، جس کا ذکر قتل نے باب دوم میں کیا ہے۔ "ان کی عادت ہے کہ رمضان کا چاند دیکھ کر عید تک خوب نازیں پڑھیں گے۔ ہندو مذہب کے برت بھی رکھیں گے۔ حرم میں تعزیہ داری کریں گے اور کالکاجی کے میلے میں جا کر کالکامندر کے سامنے ناچیں گے بھی۔ متھرا اور بندرا بن میں آرتی اور شلوک پڑھیں گے۔ گائے اور سور کے گوشت سے پورا پورا پرہیز کریں گے، وغیرہ۔ ان کے نام مسلمانوں جیسے ہی ہیں۔ قتل نے ان کی ابتداء کے بارے میں یہ خیال ظاہر کیا ہے کہ انھوں نے جبر و اکراہ سے اسلام قبول کیا ہوگا۔ اور بعد میں ان کے لیے ہندوؤں میں بھی گنجائش نہیں رہی۔ مجبوراً آدھا تیر آدھا بٹیر ہو کر رہ گئے۔ یا پھر شک اور جہالت میں گرفتار ہیں، یہ اسباب بھی ہو سکتے ہیں؛ لیکن میں اس کی تعبیر یوں کروں گا کہ ہندو معاشرے میں انصاف اور سماجی مساوات نہ ملنے لے ہفت تہا شا (باب دوم) لے ملاحظہ ہو: پریم چند کے ڈرامے، "ازراقم الحروف" (مشمولہ دید

دور یافتہ) نیز زمانہ کانپور پریم چند نمبر ۱۱ قتل نے چھٹے باب میں یہ بھی لکھا ہے کہ ڈو لے کی رسم جو اکبر کے زمانے سے شروع ہوئی۔ جبر و اکراہ کی وجہ سے تھی ممکن ہے۔ ابتدا میں ایسا ہی ہو، لیکن یہ رسم تو بہادر شاہ ظفر کے عہد تک نبھائی گئی ہے۔ جس غریب کا اختیار لینے اور پریمی نہ رہا تھا۔ میں اسے مخلوط کلچر کی دین سمجھتا ہوں۔ اس میں سیاسی قوت یا بالادستی کے خوف کو کچھ دخل نہ تھا۔

کی وجہ سے انھوں نے اسلام قبول کیا، چونکہ ان کو اتنی تعلیم نہ مل سکی کہ وہ اپنے ہزاروں برس کے خرافاتی تصورات اور تہذیبی و سماجی معمولات کو بھی بدل سکیں۔ اس لیے انھوں نے مذہبی عقیدوں میں لچک پیدا کر لی۔ یعنی ان کا مذہب اسلام رہا اور تہذیب ہندو۔ آج بھی ہندوستان کے بیشتر دیہاتوں میں ایسے لوگ مل جائیں گے جو باعتبار خاندان مسلمان ہیں۔ لیکن تمام تر ہندو مذہب میں رکتے ہوئے ہیں لہ خصوصاً ان علاقوں میں جو مسلمانوں کے تہذیبی اور علمی مراکز سے دور جا پڑے ہیں، جیسے راجستھان، گجرات، مدھیہ پردیش وغیرہ۔ یہ لوگ صحیح معنوں میں دو مختلف تہذیبوں کے سنگم کا نمونہ پیش کرتے ہیں۔ اس سے غرض نہیں کہ یہ نمونہ اچھا ہے یا اسے مذموم سمجھا جائے۔

قتیل نے لکھا ہے کہ ہندوؤں کے ادر فرتے بھی ایسے ہیں جو مسلمانوں کے رہن ہن اور خوراک اور پوشاک کو پسند کرتے ہیں اور ان کی گفتگو سے متاثر ہو کر یا اہل اسلام کی شان و شوکت دیکھ کر متحیر ہو جاتے ہیں اور جوق در جوق صوفیوں کی اطاعت میں آ جاتے ہیں۔ ان میں بہت سے لوگ شیعوں کی حکومت ہونے کے باعث تشیع کی طرف جھکے ہیں۔ یہ الزام تو بہت پرانا ہو چکا کہ اسلام تلوار کے ذریعے پھیلا، ہندوستان کی حد تک تو یہ بہت آسانی سے اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ مخلوق کی شائستگی اور کلچر کی برتری نے یہاں کی قوموں کو تبدیل مذہب پر آمادہ کیا۔ اس کی تفصیل یہاں غیر ضروری ہوگی۔

قتیل نے انگریزوں کے ملکی نظم و نسق کی تعریف کی ہے۔ اس سے بالواسطہ دسی

لے اسلام کے ہر دور میں ادر ہر علاقے میں یہ ہوا ہے کہ تبدیل مذہب کرنے والے اپنا تہذیبی اور تاریخی سرمایہ لے کر اسلام میں داخل ہوئے اور پھر انھوں نے اسلامی عقائد و تصورات کو ان سے منہ یا متاثر کیا ہے۔ اس کا نہایت دل چسپ تجزیہ پر دفسیر احمد امین المصری نے اپنی کتاب فجر الاسلام اور فضی الاسلام میں کیا ہے۔ اس سلسلے میں ڈاکٹر محمد اشرف کی آپ بیتی بھی ملاحظہ فرمائیے۔ جو نقوش دلاہور کے آپ بیتی نمبر میں شامل ہے۔

انتظام کی خرابیوں کا علم ہوتا ہے۔ مثلاً وہ کہتا ہے کہ شاہی وقتوں میں اکثر سنیاسیوں اور برہمنوں میں کشت و خون ہوتا تھا اگر اب ”صاحبان عالی شان انگریز بہادر کے نظم و نسق کی وجہ سے یہ لوگ سر نہیں اٹھا سکتے۔۔۔ یہ عرب خداداد ہے ورنہ اتنی بڑی جماعتوں سے کسی قدیم عادت کا چھڑا دینا محالات ہیں سے تھا۔“

دوسرے موقع پر اس نے انگریزی ڈاک کے نظام کی تعریف کی ہے، اور یہ لکھا ہے کہ اس میں خط ہرگز گم نہیں ہوتا، دسی ڈاک میں ضائع ہو جاتا ہے، خط احدے در ڈاک انگریزی تلف نہی شود اگر مکتوب الیہ کہ خط برائے دست ہم بجائے حرکت کند باز خط را ضائع نمی کنند یا مکتوب الیہ می رسد، اگر در ہماں قرب وجوار تردد دارد، والا بہر کہ نوشتہ است واپس می دہند۔ بخلاف ڈاک جناب عالی کہ ہمیشہ در چہار خط و خط بیادی رود۔ اس طرح نانگے سنیاسیوں کا بیان پڑھ کر یہ سمجھ میں آجائے گا کہ امرائے ریاست ان لوگوں کو اپنے مقاصد کے لیے کیوں ملازم رکھتے تھے، مثلاً شجاع الدولہ کی سرکاری میں کئی سونائے ملازم تھے۔“

بیداریتوں کے ذیل میں قتیل نے صوفیا کا بھی ذکر کیا ہے اور کہتا ہے کہ ”تحفہ اشنا عشریہ کے مصنف مولوی عبدالعزیز کے والد شاہ ولی اللہ محدث اپنی تصنیف موسومہ بہ نور العین فی تفصیل الشیخین میں لکھتے ہیں کہ علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ نے اس جماعت کو قتل کر دیا تھا۔ لہذا ثابت ہوا کہ وہ لوگ باطل کے پیرو تھے۔ کیونکہ علی کا انھیں قتل کرنا اس جماعت کے عقائد کے باطل ہونے کی قوی دلیل ہے۔ اصل خواہ کچھ ہی ہو اس کا مفہوم یہی ہے جو میں نے لکھا ہے۔“

۱۷ ہفت تماشہ (باب دوم) ۱۷ معدن الفوائد / ۱۷ نجم النبی: تاریخ آدھ جلد دوم -
۱۸ ہفت تماشہ (باب دوم)

صوفیا کے بارے میں قبتیل کی رائے سنی سنائی معلوم ہوتی ہے وہ محی الدین ابن عربی کی قصص الحکم کے حوالے سے لکھتا ہے کہ ”اس جماعت کا ہر فرد اپنے تئیں خدا سمجھتا ہے“ یہ غلط محض ہے، اسی طرح یہ قول کہ ”صوفیوں کے اعمال وہی ہیں جو بیدار نینوں کے اعمال ہیں“ بہت عامیانہ انداز کا ہے۔ فلسفہ بیدانت کا اثر ہندوستانی صوفیا کے افکار پر ضرور پڑا ہے۔ لیکن اس میں بہت زیادہ مماثلت مغلوں کے دور میں پیدا ہوئی۔ اسی فکری ارتباط کا نتیجہ دراشکوہ کی مجمع البحرین ہے۔ اس سے پہلے صوفیا کے عقائد خصوصاً مغلوں سے ماسبق عہد میں ایرانی اثرات کے حامل تھے، انہیں بیدانتی نہیں کہا جاسکتا۔ قبتیل نے چشتی سلسلے کے بارے میں یہ کہا ہے کہ ”رقص و دجد جو چشتیہ سلسلے میں رائج ہے انھوں نے بیراگیوں سے سیکھا ہے کیونکہ وہ لوگ بھی اکثر بنوں کے سامنے رقص کرتے تھے“ یہاں بھی قبتیل نے سطحی معلومات پر بھروسہ کیا ہے۔ ایران میں تو بیراگی نہ تھے، وہاں رقص و سماع کا ذکر حافظ شیرازی ہی کے بیشتر اشعار میں دیکھا جاسکتا ہے۔ مثلاً

ہیں کہ رقص کناں می رود نالہ چنگ

کسے کہ اذن نمی داد استماع سماع

اسی طرح وہ بعض خرافی روایات کی تطبیق پر قیاس کرتا ہے۔ مثلاً ایک قصہ سکھ دیو اور جنگ کا بیان کر کے لکھتا ہے کہ میں نے کسی کتاب میں یہی قصہ چشتیوں کے پیشوا ابراہیم آدہم سے منسوب دیکھا ہے۔ اس قسم کی روایات، کرامات، یا خرافی حکایات کسی فیصلے کا دار نہیں ہو سکتیں۔ یہ تو اسلام اور یہودیت و عیسائیت میں بھی مشترک ہیں ۱۷

۱۷ دراشکوہ: مجمع البحرین، مرتبہ محمد محفوظ الحق۔ طبع کلکتہ ۱۹۲۹ء۔ ۱۸ ڈاکٹر ارادھا کرشنن نے ہندو

فلسفہ و تہذیب کے اثرات سے بحث کرتے ہوئے یہ خیال ظاہر کیا ہے کہ ہندوستانی رسوم و عقائد سے

مسلمانوں کے دوسرے فرقوں کی نسبت شیعہ سب سے زیادہ متاثر ہوئے ہیں۔ انھوں نے غالباً رسوم و تعزیر

داری پر قیاس کیا ہے۔ ملاحظہ ہو۔

(باقی ص ۳۹ پر)

غرض کہ صوفیاء کے بارے میں قبیل نے جو کچھ لکھا ہے اس میں تین باتوں کو خاص طور سے ملحوظ رکھا جائے۔ اولاً یہ کہ وہ صوفیہ سوچ پر قیاس کرتا ہے، ثانیاً اسے تصوف کا نہ عملی تجربہ ہے نہ کتابی علم ہے، سوم یہ کہ وہ بہر حال شیعہ ہے اور شیعوں کے زمانہ اقتدار میں تصوف کے خلاف جو ذہن پیدا ہو گیا تھا۔ اس کی ترجمانی کر رہا ہے۔ اس نے جو کچھ لکھا ہے اس کا معتد یہ حصہ قابل قبول ہو سکتا ہے۔ اگر اعتراض کا رخ تصوف سے ہٹ کر محض بناؤ ٹی صوفیوں اور تصوف کی فیج رسوم و عقائد کی طرف ہو۔ لیکن اسے بے دلیل اور علی الاطلاق رد کرنا، سوائے مذہبی تنگ نظری کے کچھ نہیں ہو سکتا۔

اس سے قطع نظر ان مماثل حکایتوں میں جو ہندوؤں کے اوتاروں اور مسلمانوں کے صوفیوں سے منسوب کر دی گئی ہیں، ہندوستانی فکر اور اسلامی تصوف ایک دوسرے سے قریب آتے ہوئے تلاش کئے جاسکتے ہیں اور ان کا گہرا مطالعہ ہمیں بعض اچھے علمی نتائج تک پہنچا سکتا ہے۔

باب چہارم میں ہندوستانی تہواروں کا ذکر ہے۔ اس کے مطالعے کا وضع ہو گا کہ اپنی حکومت کے زمانے میں مسلمان یہاں کے تہواروں میں عام طور سے حصہ لیتا تھا۔ نہ صرف بادشاہ اور امرا ہندوستانی تہوار مناتے تھے۔ جن کی تفصیلات تاریخ کی کتابوں میں مل سکتی ہیں بلکہ عوام بھی پورے جوش و خروش سے شرکت کرتے تھے، اگرچہ ان کے بعض رسوم و اعمال اسلامی عقائد کے صریحاً خلاف نظر آتے ہیں مثلاً دسہرے کے بعد ہندو عوام میں نیل کنٹھ کے دیدار کا رواج ہے، اکثر مسلمان بھی اس میں ان کے مقلد تھے اسی طرح ہولی مسلمانوں میں بھی کھیلی جاتی تھی۔ نیز دیوالی کے سلسلے میں مسلمانوں کے رسوم کا

PHILOSOPHY AND WESTERN THOUGHT. (OXFORD, 1964) UNIVERSITY

حاشیہ ص ۳۸: لے ہفت تماش (باب چہارم)

UNIVERSITY, 1964)

لے ہفت تماش (باب چہارم)

جو بیان قبیل نے کیا ہے وہ خاص طور سے توجہ کے لائق ہے۔ انگریز بہادر نے اپنے سیاسی مقاصد کے لیے اس اتحاد اور تباہ میں رخنہ پیدا کر دیے اور مہلی کارنگ مسلمانوں پر ڈالنا خلاف قانون بنا دیا۔ تاہم مسلمان رفتہ رفتہ ہندوستانی تہواروں سے دست کش ہو گئے۔ لیکن اس بیان کو حجت بنا کر یہ نہ کہا جائے کہ اب ان روایات کو زندہ کرنے میں کیا مانع ہے کیونکہ آج ہندوستانی مسلمانوں کا موقف اس زمانے سے قطلاً مختلف ہے۔ اب سیاسی مصالح سامنے آتے ہیں اور صدیوں کی بنی ہوئی خلیج ایک دن میں پاٹی نہیں جاسکتی۔ اپنی غلطی کا اعتراف اور دوسروں کی کوتاہی سے درگزر کرنے کے لیے بڑی عالی ظرفی اور بلندوصلگی کی ضرورت ہے، ان سب کے ماسوا آج ہندوستان کا طبقہ اکثریت احساس برتری میں مبتلا ہے، اور اس کا رد عمل مسلمانوں پر لازماً احساس کمتری کی شکل میں ہو رہا ہے۔ اس لیے موجودہ حالات میں یہ بہت دشوار ہو گیا ہے کہ ایک بڑا طبقہ مخلوط تہذیب کو نظری اور عملی سطح پر برابر جھٹلاتا رہے۔ پھر بھی اقلیت سے یک طرفہ تعاون حاصل رکھے۔ ماضی کی ان شیریں روایات کو زندہ کرنے کے لیے دونوں فریقوں کو اپنی ذہنی سطح میں بہت کچھ فراز پیدا کرنا ہو گا۔

ہندوستانی تہواروں کے بیان میں یا ہندوستانی شادی بیاہ کی رسموں میں عرسوں، میلوں، ٹھیلوں، نذر نیا ز اور ایسی ہی دوسری معاشرتی چیزوں میں یہاں کے مسلمانوں نے ہندو طرز معاشرت کا کتنا گہرا اثر قبول کیا، اس کا بیان تاریخ کی کتابوں میں جا بجا ملے گا اور اس کتاب میں یکجا بہت کچھ مل جائے گا لیکن ان باتوں کا تعلق زیادہ تر عوام سے یا متوسط طبقوں سے ہے۔ اعلیٰ فکری سطح پر بھی ہیں اس تہذیبی اختلاط کی شہادتیں مل سکتی ہیں۔ خصوصاً صوفیانہ افکار کے وسیلے سے عجمی اور ہندی اثرات اسلامی فکر تک بہت آسانی سے پہنچ گئے تھے۔ پھر بھی جس چیز نے ہندوستان کے مسلمانوں کی مذہبی اور فکری انفرادیت

لے ہفت تماش (باب چہارم)

کو برقرار رکھا، وہ دنیاویاں باتیں تھیں۔ ایک تو اسلامی فقہ کی جامعیت اور زندگی کے تمام مسائل و معاملات کا احاطہ، یعنی مسلمان ملک اور امراء اپنے غلط اعمال کی کبھی فقہی تادیب و توجیہ تلاش کرتے تھے اور اپنے تئیں اسلامی فقہ کی گرفت سے آزاد نہیں سمجھتے تھے۔ اس لیے یہ تو ممکن تھا کہ وہ جس مسئلہ میں اپنے لیے علی سہولت دیکھیں اسے اختیار کر لیں، لیکن اسلام نے جس طرح نکاح، طلاق، بیع و شری اور مذہبی فرائض کی شرعی حد بندی کر دی تھی۔ اس کا لازمی تقاضا تھا کہ وہ بحث بڑھتے بڑھتے جزئی مسائل تک پہنچ جائے تعبیر کی غلطی نے ہمیشہ ہر فلسفے کو مسخ کیا ہے۔ یہاں بھی یہ آزادی ”حلتِ غراب“ کی بحثوں تک پہنچی، لیکن مجھے سہر دست صرف اس مسئلے سے سروکار ہے کہ فقہی حد بندیوں نے مسلمانوں کی معاشرتی انفرادیت باقی رکھنے میں غیر معمولی رول ادا کیا ہے۔

دوسری خصوصیت مسلمانوں کی تہذیبی برتری تھی۔ وہ اپنی میراث میں عرب و عجم کی ہزاروں سال کی تاریخ اپنی پشت پر لے کر آئے تھے اور انھیں اس کی ضرورت نہیں تھی کہ نشست و برخاست کے معمولی آداب سے لے کر مہات مسائل تک کہیں بھی وہ دست نگر رہے ہوں۔ خود ایرانیوں اور ترکوں کی تہذیبی میراث اتنی قیمتی تھی کہ نہ صرف مسلمانوں کے معاشرتی لے تاریخ کی کتابوں میں اس کی بہت دلچسپ مثالیں ملیں گی، ازاں جملہ وہ واقعہ یاد کرنا

چاہیے جو ملا عبدالقادر بایونی نے اکبر کے درباری فقہاء کے سامنے لکھ لکھ کر اس نے سوال کیا ایک وقت کتنی عورتوں کو نکاح میں رکھنا جائز ہے۔ فقہائے تین سے اسٹھارہ تک مختلفہ عدد بتائے۔ آخر بایونی نے کہا کہ ”متعہ امام مالک اور شیعہ علماء کے نزدیک مباح، امام شافعی اور امام اعظم کے نزدیک حرام ہے۔ جب مالکی مذہب کا قاضی اس کا حکم باضابطہ صادر کر دے تو اس وقت امام اعظم کے مذہب میں بھی باتفاق مباح ہو جاتا ہے۔ بادشاہ نے فرمایا ہم قاضی حسین عرب مالکی کو قاضی بناتے ہیں، اور قاضی یعقوب، کو آج سے معزول کرتے ہیں۔ اسی وقت قاضی حسین کو وکیل بنا دیا گیا اور اس نے متعہ کے جواز کا فتویٰ دیدیا۔ (بایونی: منتخب التہذیب، اردو ترجمہ / ۲۳۸-۲۲۹)

تفاضلوں کی تکمیل کر سکے بلکہ دوسری اقوام کے لیے بھی نمونہ بننے کی صلاحیت رکھتی تھی۔
 ہندوستان کی معاشرت کا بیان پہلی بار قدرے تفصیل سے بائرن نے اپنی تئزک
 میں کیا ہے۔ اس سے یہ دیکھنا چاہئے کہ نعل شائستگی نے یہاں قدم جمائے اور شروع
 حاصل کیا تو ہندوستانی سوسائٹی کا کیا رنگ تھا۔ ایک تو حاکمانِ وقت کی تہذیب اور
 فیشن قدرتی طور پر پسند اور نمونہ بن جایا کرتا ہے۔ دوسرے یہاں کی تہذیب کمتر ہونے
 کے ساتھ بہت ہی محدود طبقے میں سمٹی ہوئی تھی۔ اس لیے پہلی بار تہذیبی قدروں کی
 تعمیر مسلمانوں ہی کے دور میں ہوئی۔ یہ تہذیب کیا تھی؟ اسے چند لفظوں میں بتانا مشکل
 ہے۔ اس کتاب کے سواشتر کی کتاب ”مشرقی تمدن کا آخری نمونہ“ بھی ذہن میں رکھیے تو
 زیادہ واضح تصویر ذہن میں آسکتی ہے۔

مسلمانوں کے اثر سے یہاں کے ہندو شرفار کی خواتین نے بھی پردہ شروع کر دیا
 تھا اور وہ اس میں مسلمانوں سے زیادہ اہتمام کرنے لگے تھے۔ رابندر ناتھ ٹیگور نے اپنی
 خودنوشت میں لکھا ہے کہ ان کے بچپن تک بنگال کی شریف ہندو عورتیں اتنا سخت پردہ
 کرتی تھیں کہ انھیں گنگا استنان کرنا ہوتا تھا تو بالکی میں سوار ہو کر جاتی تھیں جس پر
 چاروں طرف سے پردہ ڈھار ہوتا تھا، اور انھیں بالکی سمیت دریا میں غوطہ دیا جاتا تھا تا
 قنیل نے بھی لکھا ہے کہ اٹھارہویں صدی میں معیار تہذیب و شرافت یہ تھا کہ مسلم تہذیب
 سے ملتی مالت ہے ”جن ہندوؤں کو ہندو مسلموں کی صحبت میں رہنے کا اتفاق ہوا
 ہو، یہ دستور ہے کہ لڑکا صبح کو بیدار ہو کر اپنے والد کو سلام کرتا ہے۔ چاہے وہ ایک
 ہی کمرے میں سوئے ہوں اور ان میں تربیت یافتہ لڑکے اپنے باپ کو ”آپ“ سے
 مخاطب کرتے ہیں۔۔۔ اس گروہ کے اکثر لوگ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی

Krishna Kirpalani: Rabindranath
 Tagore: A Biography. (London, 1962)
 P. 18.

کے نام کی منہلی اپنے بچوں کے گلے میں ڈالتے ہیں اور ان کی نیاز کا کھانا پکواتے ہیں۔ ان میں سے بیشتر لوگ شیعہ عقیدے کی طرف مائل ہو کر اپنے بچوں کے نام کا تعزیمہ مسلمانوں کے گھروں سے اٹھواتے ہیں۔ کچھ لوگ صوفیوں کے عقائد کی پیروی کر کے اپنے بھائیوں سے چھپ کر، مسلمانوں کو عرس کے لیے روپیہ دیتے ہیں، اور کسی چشتیہ، قادریہ، یا سہروردیہ سلسلے کے بزرگ کا عرس کرتے ہیں۔ ان میں سے کچھ لوگ اپنی عورتوں کو پردے میں بٹھاتے ہیں اور مسلمانوں کی تقلید میں انھیں چوپالے کی سواری میں اپنے رشتہ داروں کے ہاں بھیجتے ہیں، لے

اس کتاب میں قتیل نے ہندوستانی فرقوں کی ان رسموں کا بیان بھی کیا ہے جو پیدائش سے موت تک انجام پاتی ہیں۔ انھیں اس نظر سے دیکھنا چاہیے کہ تہذیبی اختلاف کے اس ددر میں یہ رسوم مسلمانوں کی زندگی میں کہاں تک اثر انداز ہوئیں۔ یہ مطالعہ دلچسپی سے خالی نہ ہوگا۔

دنیا میں جہاں بھی اقتصاد می تقسیم نامہوار رہی ہے اور عام لوگوں کو اپنی ضرورت یا زندگی میں دوسروں کا دست نگر رہنا پڑا ہے۔ وہاں علم بھی سمٹ کر محدود ہوا ہے، اور اس کے نتیجے میں تو ہم پرستی و ضعیف الاعتقاد می نے عوام کو زندگی کی ہفت خواہی طے کرنے میں بڑی مدد دی ہے۔ یہ ممکن نہیں کہ عقل کی روشنی میں انسان اتنا کرب و آفریں سفر طے کر سکے۔ یہ نوہیات ہی ہیں جو دکھی انسانوں کو کارزار حیات سے نکال لے جاتے ہیں۔ ایک بڑی طاقت پران کا غیر متزلزل اعتقاد ہی انہیں اپنے سانج کی زور آور قوتوں کے مقابلے کا حوصلہ عطا کرتا ہے۔ ہفت تماشا میں آپ کو ہندوستانی عوام کی سچی تصویر نظر آئے گی۔ جہاں شیخ سدو، شاہ مدار، سیتلا دیوی سب اپنی اپنی بزدلانہائی میں مصروف ہیں۔ شاہ مدار کی چھڑیاں بڑی دھوم سے منائی جاتی تھیں، دور و نزدیک سے

لے ہفت تماشا (باب پنجم)

لاکھوں انسان قافلہ در قافلہ چلتے تھے اور ہفتوں تک حشر رہتا تھا ”چھڑیوں“ کی وجہ تسمیہ غالباً یہی تھی کہ یہ قافلے جھنڈیاں اور علم لے کر چلتے تھے جو ”شاہ مدار کے جھنڈے“ کہلاتے تھے۔ اور میرا خیال ہے کہ ہندوستانی شعبہ بے بازوں کو، یا ان لوگوں کو جو بندر، بھالو وغیرہ بچاتے ہیں، مداری بھی اسی لیے کہا جاتا ہے۔ شاہ مدار کے مریدوں میں اکثر تبت ایسے ہی جہلا کی تھی کہ وہ سال بھر تک محنت کر کے جو کچھ کماتے تھے اسے ایک ہی ہفتے میں شاہ مدار کے نام پر لٹا دیتے تھے۔ اسی لیے اردو میں کہادت ”مرے کو ماریں شاہ مدار“ آج تک چلی آتی ہے۔

یہ بات بھی دلچسپی سے خالی نہیں کہ میر حسن نے دہلی سے لکھنؤ کا سفر انھیں مداریوں کے قافلے کے ساتھ کیا تھا اور اس جلوس کا انھوں نے اپنی ثنوی میں ذکر کیا ہے۔ ان کی ثنوی کا تہذیبی پس منظر تفصیل سے سمجھنے کے لیے بھی اس معاشرت کا مطالعہ بہت ضروری ہے۔

سنی سرور یا سردر سلطان وغیرہ کے بارے میں ٹپل نے اپنی کتاب میں تمام خرافی حکایات کو جمع کر دیا ہے، وہاں تفصیل دیکھی جاسکتی ہے۔ ۱۷

دوسری بات جس پر میں زور دینا چاہتا ہوں یہ ہے کہ مسلمانوں نے اپنے دور حکومت میں ہندوستانی فرقوں کے مذہبی معاملات میں کبھی مداخلت نہیں کی، حتیٰ کہ ہندوؤں نے مذہبی عقیدے کے طور پر انھیں ”راگھنس“ اور ”شور“ سمجھا تو اس پر بھی فسادت نہ ہوئی، ایسا ہی معاملہ دوسرے رسوم و عقائد کا تھا، جن میں ایک سنی کی رسم بھی ہے۔ انگریزوں نے بعد میں راجا رام موہن رائے کی تحریک پر اسے خلاف قانون قرار دیا اور بڑی کوششوں سے لے میر حسن۔ گلزار ارام مجموعہ ثنویات میر حسن۔ نول کشور ۱۹۴۵ء ص ۱۳۶-۱۴۰ء اس کا اردو

ترجمہ ”حکایات پنجاب“ کے نام سے تین جلدوں میں چھپ چکا ہے۔ اسے مجلس ترقی ادب لاہور نے چھاپا ہے۔

اس بیچ رسم کو بند کیا۔ لیکن مسلمانوں نے اپنے در حکومت میں اس کی قیامت کو اپنی مذہبی رواداری کی بنا پر برداشت کر رکھا تھا۔ آج جبکہ تاریخ کی الٹی تعبیر کرنے کی ہوا چلی رہی ہے۔ اسے بھی مسلمانوں کے نسب کی کمزوری سمجھا جائے گا۔ قبتیل نے سستی کی رسم کا جو بیان کیا ہے وہ غور سے پڑھنے کے قابل ہے :

”ستی کا جلوس حاکم وقت کے دروازے کے سامنے سے نکلتا ہے، کبھی کبھی حاکم بھی اس میں شریک ہو جاتا ہے۔ یہ بات داخل آئین ہے کہ چاہے حاکم ہندو ہو یا مسلمان وہ سستی کے چلنے سے پہلے، اس کی خواہش کے مطابق روپیہ دینے کا وعدہ کرتا ہے۔ اگر وہ دیکھتا ہے کہ سستی روپیہ لینے کے لیے راضی نہیں ہوتی تو عجبر و گھبراہٹ میں ہو جاتا ہے۔ سستی کے جلوس کے ساتھ نو بت بجانے کا حکم بادشاہوں اور امراء کی طرف سے ہے، جب سستی لکڑیوں کے انبار پر بیٹھ کر اپنے شوہر کے سر کو اپنے زانو پر رکھ لیتی ہے تو اس وقت بھی حاکم یا بادشاہ کی طرف سے کوئی شخص جا کر اس سے آئندہ زمانے کا حال پوچھتا ہے تاکہ بادشاہ وقت اور اس کی بیوی کے حق میں اس کی زبان سے دعائے خیر نکلے۔

ظاہر ہے کہ سستی اگر جان بجا کر بھاگ نکلے تو اس کی بقیہ زندگی موت سے بدتر گزرتی ہے، جس شے پر اس کی چھاپا پڑ جاتی تھی اسے بھی ناپاک سمجھا جاتا تھا، ایسی صورت میں اگر مسلمان بادشاہ اپنے اختیارات حکومت سے کام لے کر سستی کو غیر قانونی قرار دے بھی دیتے تو ببادری اور سماج میں اس غیر منصفانہ سلوک پر کس طرح یا بندہ می لگا سکتے تھے؟ اور اس زمانے کے جاہل عوام اس کی تعبیر بھی کرتے کہ مسلمان حاکم ہمارے مذہبی امور میں بے جا مداخلت کر کے ہمارے دھرم کو نشٹ کرنا چاہتے ہیں اس سے دلوں میں گرہیں پڑ جاتیں اور حکومت کو نامشکل ہو جاتا۔

شادی کی رسمیں، دوسری تمام رسموں سے زیادہ مسلمانوں میں مقبول ہوئیں۔ آج بھی شمالی ہندوستان کے مسلمان گھرانوں میں شادی کے موقع پر یہی تاثر ہوتا ہے۔ جو

قتیل نے ہفت تمانشائیں لکھا ہے۔

ڈاکٹر محمد عمر جو جامعہ ملیہ اسلامیہ، دہلی کے شعبہ تاریخ میں استاد ہیں، اور پروفیسر شیخ عبدالرشید اور پروفیسر خلیق احمد نظامی کی نگرانی میں اٹھارہویں صدی کی ہندوستانی معاشرت پر تحقیق کر کے مسلم یونیورسٹی علی گڑھ سے پی۔ ایچ۔ ڈی کی سند لے چکے ہیں۔ ہمارے شکریے کے مستحق ہیں کہ انھوں نے اس کتاب سے کہنگی اور گمنامی کی گرد جھاڑ کر، اسے دوبارہ نئے لباس میں جلوہ گر کیا اور معاشرتی تاریخ پر کام کرنے والوں کو اس کی اہمیت سے روشناس کرایا ہے جس زمانے میں یہ کتاب لکھی گئی تھی اس وقت فارسی ہندوستان کی سرکاری زبان تھی اور تصنیف و تالیف یا علمی مباحث کا ذریعہ اظہار بھی۔ اسی لیے انشانے اردو زبان کے قواعد کی کتاب بھی فارسی میں لکھی اور یہی سبب ہے کہ شعرائے اُردو کے بیشتر تذکرے فارسی میں لکھے گئے ہیں۔ اب زمانے کی روش بدل گئی ہے۔ علوم و مروجہ بھی وہ نہیں رہے جو پہلے معیار علم و فضل سمجھے جاتے تھے۔ فارسی زبان کی کتابوں کے مخاطب بھی تعداد میں کم رہ گئے ہیں۔ چنانچہ عوام سے سروکار نہیں، خواص بھی جو کچھ لکھتے ہیں، اس میں فارسی ناکھڑے ان کی بے خبری بہت اکھڑتی ہے۔ قرونِ وسطیٰ کے ہندوستان کی تاریخ فارسی اور عربی سے عالمانہ واقفیت کے بغیر لکھی ہی نہیں جاسکتی۔ لیکن یہ بھی اس عہد کی ستم ظریفی ہے کہ فارسی سے کامل بے اعتنائی کے باوجود لوگ ازمنہٴ وسطیٰ پر وثوق کے ساتھ گفتگو کر لیتے ہیں۔

ہفت تمانشا اٹھارہویں اور انیسویں صدی کے شمالی ہندوستان کی معاشرت کے سلسلے میں بنیادی ماخذ ہے، اس سے بے نیاز ہو کر کوئی مؤرخ نہیں گزر سکتا، لیکن میں نے زمانہٴ حال میں عزیز احمد کی کتاب *STUDIES IN ISLAMIC CULTURE IN INDIAN ENVIRONMENT* کے سوا کسی اور کتاب کے مصادر میں ہفت تمانشا کا نام نہیں دیکھا۔

لے حال ہی میں ڈاکٹر محمد حسن کی کتاب ”دبستانِ دہلی کا تہذیبی و فکری پس منظر“، لکھنؤ سے شائع ہوئی ہے۔

(باقی ص ۴۷ پر)

حالانکہ جتنا مواد اس میں ہے وہ اس کی کسی ہم عصر کتاب میں شاید ہی یک جا مل سکے۔
زمانہ کی ضرورت اور کتاب کی اہمیت کا لحاظ کر کے، اس کا اردو ترجمہ شائع کیا جا
رہا ہے۔ انگریزی اور ہندی زبانوں میں بھی اسے منتقل کر دیا گیا ہے اور وہ تراجم اس کے
بعد شائع ہوں گے۔ اُمید ہے کہ اس کتاب کے نئے ردپ سے اس کے افادے کا
نطاق وسیع تر ہو جائے گا۔ اور اب ہندو ایرانی معاشرت یا مغل شاہنشاہی کے بہت سے
پہلوؤں پر نئے انداز اور نئی تعبیروں کے ساتھ گفتگو کی جاسکے گی۔

کسی زبان کی کتاب کو دوسری زبان میں ترجمہ کرنے کے لیے بعض بنیادی شرائط کی
تکمیل ضروری ہے۔ سب سے پہلے تو مصنف اور اس کے عہد کی تہذیب و روایات کے
پس منظر سے واقفیت ہو، ورنہ انجام یہ ہوتا ہے کہ سر جادو نامہ کو سرکار جیسا عالم اور مورخ
اورنگ زیب کے آخری زمانے کے اس خط کو جس میں اس نے خدا سے توبہ و انابت کی ہے
اور خسران دنیا و آخرت کا ذکر کیا ہے یہ کہہ کر پیش لے کر تا ہے کہ خود شہنشاہ کا مجرم ضمیر اسے آخر
عمر میں ملامت کرنا تھا اور وہ گناہوں کے بوجھ سے دبا ہوا اپنے ماضی کے افعال پر شرمندگی
محسوس کر رہا تھا۔ اب سرکار کو یہ کون سمجھائے کہ اورنگ زیب کا وہ خط ”مجرم ضمیر“ کی
کراہ نہیں ہے، بلکہ ایک نہایت متقی اور صلح مسلان بھی، جس کی ساری زندگی کامل زہد و ورع میں
گزری ہو، آخری وقت میں ایسی ہی باتیں لکھے گا۔ مسلمان کا ایمان ہمیشہ خوف ورجا کے درمیان
رہتا ہے۔ وہ کبھی اپنے اعمال صالحہ پر اس پندار میں مبتلا نہیں ہو سکتا کہ میرے لیے نجات یقینی ہے
اور میں خدا کے برگزیدہ بندوں میں شامل ہو گیا ہوں۔

بقیہ حاشیہ ص ۲۷، (دانش ملی لکھنؤ، ۱۹۶۲ء) اس کے مصادر کی فہرست بھی ہفت تا ثانیہ سے خالی ہے لیکن مصنف

نے بعض امور کا تجزیہ نئے تقاضوں کو ذہن میں رکھ کر کیا ہے، ان کی رائے سے اکثر اختلاف ہونے کا باوجود

یہ کتاب قابل قدر ہے۔ حاشیہ ص ۱۷: Sarkar: Short history of

نیز ملاحظہ ہو: شبلی: اورنگ زیب پر ایک نظر (1930) PP 384-385

(۹۸-۱۱۷، علی گڑھ ۱۹۲۲ء)

چونکہ ڈاکٹر محمد عمر نے اس عہد کی معاشرت پر تحقیقی کام کیا ہے جس زمانے میں ہفت تمانشا لکھی گئی ہے، اس لیے وہ تادیل و تعبیر کی کسی ایسی غلطی کے مرتکب نہیں ہوئے ہیں۔ انھوں نے کتاب کا ترجمہ اس دور کے سیاق و سباق کو ذہن میں رکھ کر کیا ہے۔

دوسری شرط یہ ہے کہ دونوں زبانوں پر قدرت حاصل ہو۔ مترجم کو اس کا دعویٰ تو نہیں ہے، لیکن اصلاً قدرت و ہمارت کی ضرورت اس زبان پر ہوتی ہے جس میں ترجمہ کیا جائے۔ پھر تو اگر مصنف کا مفہوم بھی گرفت میں آگیا ہے تو بعض اوقات اصل سے زیادہ مبلغ انداز میں مترجم کے قلم سے ادا ہو جاتا ہے۔ اس اعتبار سے دیکھئے تو جناب محمد عمر نے اس ترجمے پر واقعی بہت محنت کی ہے۔ انھوں نے خواہ مخواہ لفظی ترجمہ کرنے کی کوشش نہیں کی۔ اور یہ شخص مرادی بھی نہیں ہے بلکہ جہاں اسلوب و ادا میں جیسی سہولت دیکھی اسے اختیار کر لیا ہے۔

تراجم کے بارے میں ایسی رائیں علی العموم اصل سے مقابلہ کئے بغیر ظاہر کر دی جاتی ہیں۔ لیکن میں اپنی رائے ذمہ داری کے ساتھ ظاہر کر رہا ہوں اس لیے کہ میں نے پورے ترجمے کا مقابلہ اصل فارسی متن سے کیا ہے اور جہاں کہیں مناسب سمجھا ہے ترمیم بھی کی ہے۔

نثار احمد فاروقی

۸ اپریل ۱۹۶۸ء
دہلی کالج - دہلی

ہفت تماشائے مرزا قلیل

سابقہ ازاد کثافات

بسم اللہ الرحمن الرحیم

۱۹ خدا کی حمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت کے بعد (محمد حسن مشہور بہ قاتل صاحبانِ حریمِ فضل و کمال کی خدمت میں گزارش کرتا ہے کہ یہیں الدولہ ناظم الملک سعادت علی خاں بہادر مبارز جنگ کے عہد میں مرزا محمد حسین کربلائی سے لکھنؤ میں تشریف لائے جو اثناعشریوں کی کثرت کے باعث رشکِ شیراز و صفایان ہے۔ اور نواب حضور کے خرچ پر محمد آفرین علی خاں کے توسط سے چاندی کے صندوق کے ساتھ جو نواب وزیر کے ایمان سے بنایا گیا تھا اسی ارض مقدس کی طرف ۱۲۲۶ھ میں مراجعت کی۔ اگرچہ آقا محمد صادق خاں صفایانی اور آقا ابوالحسن خاں قزوینی کی زبانی میرے اشعار ان کے تبرک کانوں تک پہنچ چکے تھے نیز ان کے مناقب و فضائل میرے گوشِ نواز ہوئے تھے اور اسی وسیلے سے دو تین مرتبہ ان کی خدمت میں عرضیہ بھیجی اور ان کی طرف سے جواب پاکر تازگیِ دل و قوتِ روح کا سامان ہوا تھا لیکن ان کی خدمت میں کبھی نیاز حاصل نہیں ہوا۔ مگر ہے آئندہ یہ سعادت نصیب ہو۔ انھوں نے مجھے حکم دیا کہ ہندوؤں کا احوال اور ان کی رسموں کا بیان اور ہندوستانی مسلمانوں کی معاشرت، خواہ وہ قدیمی مسلمان ہوں یا نو مسلم ہوں، تحریر کروں۔ ہر چند میں شیخ ابوالفضل یا فیضی جیسی عبادِ آرائی ۲۰ یہاں ہفت تہات کے دیا چے کی تخمیں پیش کی گئی ہے۔ غیر ضروری تفصیلات اور آداب و القاب حذف کر دئے ہیں۔

تو نہیں کر سکتا تھا۔ لیکن دوستوں کی مروت اور چشم پوشی پر نظر کر کے یہ غفل اس نبتا کے سامنے اور یہ خنزف ریزے اُن جواہرات کے مقابلے میں پیش کر دیے ہیں اور اس کتاب کا نام ہفت تماشہ رکھا ہے۔ یہ کتاب جو اللہ کے بندوں کے عجیب و غریب حالات کا ایک شہر ہے۔ یہ تماشے محض تفریح طبع کے لئے دیکھنے چاہئیں۔ چونکہ اہل دلائم ہندی الفاظ سے واقف نہیں ہیں۔ اس لئے ہر لفظ کی حرکات بیان کر دی گئی ہیں۔ لیکن بعض الفاظ کی تشریح بے موقع تھی انہیں چھوڑ دیا گیا ہے۔ پڑھنے والوں کو چاہیے کہ انہیں ذہن میں رکھیں تاکہ اُن کا بوج میں علم ہو جائے۔ عالی فطران بلند نظر سے امید ہے کہ جہاں وہ اس چمن کی سیر کر کے خوش وقت ہوں وہیں اس کے کاسٹوں پر بھی نظر کریں اور اس کی خامیوں کی اصلاح کر دیں۔

تماشائے اول :- مذہب سمارتنگان کا بیان اور اُن کے بارے میں بعض تحقیقات۔
 تماشائے دوم :- انسان کی پیدائش اور اُن کی تقسیم فرقوں میں اور ملتوں کا اختلاف اور معتقدات کی تخریف۔

تماشائے سوم :- اُن ہندوؤں کے معتقدات کا بیان جو اپنی شریعت کے دائرے سے باہر ہیں۔

تماشائے چہارم :- ایام متبرکہ یعنی ہندوؤں کے متبرک دنوں اور تہواروں کے بیان میں۔

تماشائے پنجم :- ہندوؤں کی رسمیں۔

تماشائے ششم :- ہندوستانی مسلمانوں کی معاشرت اور آئین۔

تماشائے ہفتم :- احوال عجیبہ کے بارے میں۔

پہلا باب

مذہب سمارتگان کا بیان ان کے بارے میں بعض تحقیقات

واضح رہے کہ ہندو تاریخ کی کتاب کوپران کہتے ہیں۔ اور آدمی پران میں جو کہ پُرانوں میں سب سے پہلا تھا، لکھا ہے کہ مخلوق کے وجود میں آنے سے پہلے پانی کے سوا کچھ بھی نہ تھا، وہ ذات جو تمام قیود سے آزاد اور بے شبہ دینی نمون ہے، انسان کی صورت اختیار کر کے شیش ناگ کی پشت پر خواب وحدت میں مصروف تھی۔ شیش، ایک سانپ کا نام ہے، جسے ”رگاز زمین“ کا حامل بتایا جاتا ہے۔ ہندی زبان میں ناگ، سانپ کو کہتے ہیں اور شیش اس سانپ کا عالم ہے۔ وہ سانپ قدیم الایام سے پانی میں رہتا تھا، اور اب بھی اسی کے اوپر ہے۔ گویا ذات مجرد (خداوندی) شیش کی صورت میں مذکورہ سانپ کی پشت پر سوئی ہوئی تھی کہ دفعۃً اس شخص کی ناف سے نیلوفر کا ایک پھول نکلا۔ اور اس پھول سے ایک آدمی برآمد ہوا، جس کے ایک سے زیادہ سر، ہاتھ اور بازو تھے۔ اس انسان کو جونیوفر کے پھول سے برآمد ہوا تھا، برہما کہا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اجسام فلکی سے مولید ثلاثہ تک تمام موجودات کا خالق برہما ہے، اور اس فرقہ کے بعض علماء آسمانوں کے وجود کے قائل نہیں ہیں اور بعضوں کے نزدیک عقل اول نفس فلکی اور روح محفوظ سے بھی برہما ہی مراد ہے۔ برہما کی عمر کی مدت چند سال قرار دیتے ہیں۔ ہر سال تین سو ساٹھ دن کا ہوتا ہے اور ایک دن کی کیفیت یہ ہے کہ زمانے کو چار

جگوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔

زمانے کی تقسیم

اول سنجگ | اس کی مدت سترہ لاکھ اور اٹھائیس ہزار سال ہے اور جو لوگ اس دور میں پیدا ہوں ان کی عمر ایک لاکھ سال ہوتی ہے اور اس دور کے آدمیوں کو صداقت اور باہمی محبت کی وجہ سے بادشاہ کی ضرورت پیش نہیں ہوگی۔ اور ہر ایک شخص اپنے طور پر زندگی بسر کرے گا۔ اس دور کے خاتمہ پر ترتیانام کا دوسرا زمانہ شروع ہوگا۔

ترتیا | اس دور کے تمام آدمیوں کی عمر دس ہزار سال ہوگی، اور خود یہ زمانہ بارہ لاکھ ۹ ہزار سال کا ہوگا، جو زمانہ اول کی مدت کا تین ٹلٹ (۳) سیم ہوتا ہے۔ اس کے بعد نام کا زمانہ وجود میں آئے گا۔ اس دور کی مدت آٹھ لاکھ چونتیس ہزار سال ہوتی ہے، **دواپر** | جو زمانہ ثانی کی مدت کا دو ٹلٹ (۲) اور زمانہ اول کی مدت کا نصف ہے اور اس زمانے میں پیدا ہونے والوں کی عمر ہزار سال بتائی جاتی ہے۔ اور جب دواپر کا زمانہ ختم ہوگا تو کلجگ شروع ہوگا۔

کلجگ | بعضے اسے کر جگ کہتے ہیں۔ (کلجگ اور کر جگ دونوں صحیح ہیں کیونکہ ہندی میں رے، اکثر لام، سے بدل جاتی ہے لیکن کلجگ باشندگانِ شاہجہاں باد کی بولی ہے اور کر جگ قدیم ہندوؤں اور دہقانوں کی زبان ہے۔ اگرچہ باعتبارِ صحت کر جگ سے مغلوب ہے۔)

مختصر یہ کہ اس دور کی مدت چار لاکھ تیس ہزار سال بتلتے ہیں جو دورِ اول کی مدت کا ایک چوتھائی (۱/۴) زمانہ ثانی کا ایک تہائی (۱/۳) اور زمانہ سوم کی مدت کے نصف (۱/۲) کے برابر ہوتی ہے۔ اور اس دور میں پیدا ہونے والے لوگوں کی عمر، سو سال یا اس سے

کچھ کم یا زیادہ شمار کرتے ہیں، موجودہ زمانہ کلجک کا دور ہے پس اس حساب سے ان چاروں زمانوں کی مجموعی مدت عمر تالیس لاکھ بیس ہزار سال ہوتی ہے۔ جب یہ چاروں زمانے ختم ہوں گے تو کہتے ہیں کہ ایک چوکڑی ختم ہوئی کیوں کہ یہ چار چیزوں کے مجموعے کو چوکڑی کہتے ہیں۔ جب اس مدت کے حساب سے ستر چوکڑیاں ختم ہوں گی تو ان کی مجموعی مدت برہما کی عمر کے ایک دن کے برابر ہوگی۔ اسی حساب سے برہما کی عمر کے سو برسوں کا زمانہ متعین کیا جاسکتا ہے اور کتابوں میں یہ بھی لکھا ہے: اور سب لوگ اس پتفق ہیں کہ جب تک زمانہ میں ایک برہما موجود رہتا ہے، دوسرا برہما وجود میں نہیں آتا۔ جس وقت وہ برہما مر جاتا ہے اس کی جگہ دوسرا کھڑا ہو جاتا ہے۔ اس کے مرنے کو پر لے کہتے ہیں اور جب کوئی چیز باقی نہ رہے تو اس کو مہا پر لے کہتے ہیں۔ پر لے کے معنی قیامت کے ہیں اور مہا کے معنی بزرگ۔ لہذا مہا پر لے کے قیامت کبریٰ کے مترادف ہوا۔ ان کے خیال کے مطابق یکے بعد دیگرے اتنی تعداد میں برہما وجود میں آئے ہیں کہ ان کا شمار ممکن نہیں لیکن گفت و شنید کے لئے قیاساً یہ کہا جاتا ہے کہ اب تک ایک ہزار برہما وجود میں آکر معدوم ہو چکے ہیں اور اب ایک ہزار ایکویں برہما کا زمانہ ہے جس کی عمر کے پچاس سال اور آدھا دن گزر چکا ہے اور مذکورہ فرقہ کے متفقین کا قول ہے کہ منسا دیوی نامی ایک عورت ہے جس کے بطن سے برہما کی ولادت ہوئی اور اس عورت کے دو فرزند اور تھے جن میں سے ایک کا نام لشن اور دوسرے کا ہما دیو تھا۔

کہا جاتا ہے کہ جو کچھ برہما نے پیدا کیا، اور پیدا کر رہا ہے یا آئندہ پیدا کرے گا۔ اس کے فنا اور زوال کا محافظ لشن ہے۔ اور ہما دیو جس کے معنی بزرگ ولی کے ہیں، ہندوؤں میں یہ بات مشہور ہے کہ وہ کامل فقیروں اور بے مثل عابدوں میں سے تھا اور ہمیشہ ایک ہل پر سوار ہوتا تھا جس کا نام ناریا ہے۔ حالت خواب میں اس کی ایک آنکھ چالیس چالیس لاکھ سال تک بند رہتی ہے۔ قدرت الہی سے وہ تمام موجودات کو فنا کرنے کے لئے وجود میں آیا ہے اور اس کی بیوی کا نام پارتی ہے۔ تو تہ شہوانی کے برانگینہ ہونے کی حالت میں وہ پارتی کے سامنے

قص کرتا اور میں بجاتا تھا۔

ہندوستان کا ایک قدیم ساز ہے اور یہ ساز اس طرح بنایا جاتا ہے کہ سوکھے دو گول
 بین | کدوؤں میں دو طرف سے سوراخ کر کے اُن میں ایک لکڑی جوڑتے ہیں اور (اس
 لکڑی کے اس سرے سے اُس سرے تک لوہے کے تار باندھ کر بجاتے ہیں۔ مشہور ہے کہ
 یہ ساز مہادیو نے ایجاد کیا تھا، اور اس سے اچھا آج تک کسی نے نہیں سچایا۔ علاوہ ازیں مہادیو کو
 علمِ موسیقی اور قص کا پیشوا بھی مانا جاتا ہے۔

بعض بے علم اسے آدم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، اور بعض ملائے کتب وارجو
 مسلمان اور مہادیو | ہندو بچوں کو تعلیم دینے میں وقت صرف کرتے ہیں یا بے علم مسلمان بھی
 اس عقیدے کی تائید کرتے ہیں۔

مختصر یہ کہ جب سیکھ بعد دیگرے سو برس ہمار جائیں گے تو اس کی عمر میں سے ایک دن کم ہوگا
 اور جب ہزار بشن برس گئے تو مہادیو کی عمر کا ایک دن گزرے گا۔ اور اسی حساب سے بشن کی عمر
 سو سال مانی گئی ہے اور مہادیو کی عمر بھی اتنی ہی ہے۔ یہ اہل تقلید کا مذہب ہے جنہیں سار تک
 کہتے ہیں۔

سار تک کے معنی متشرع ہوئے یعنی جو ہندوؤں کے اہل شریعت کی طرح عبادت کرتا
 ہے اور حلال سے رغبت اور حرام سے کنارہ کشی اختیار کرتا ہے۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہماری چار
 کتابوں کے علاوہ جو چار بید کے نام سے موسوم ہیں، کوئی دوسری کتاب الہامی اور آسمانی نہیں
 ہے۔ اُن کی دلیل یہ ہے کہ بندے اور خالق کے کلام میں فرق ہونا ضروری ہے پس لامحالہ خدا
 کا کلام مخلوق کی زبان سے الگ کسی زبان میں ہوگا۔ جیسے ہمارے دیدوں کی زبان ہے جو بظاہر
 کسی شہر یا گاؤں کے لوگوں کی زبان نہیں ہے۔ اس کے برخلاف قرآن کے الفاظ اہل عرب کی زبان
 پر جاری ہیں۔

ایک دن راقم الحروف ایک مجلس میں موجود تھا۔ ایک ہندو لڑکا کوئی کتاب لایا۔ میں نے

پوچھا، کون سی کتاب ہے؟ اُس نے جواب دیا کہ شاہ جہاں بادشاہ کے عہد میں اُن کے بڑے لڑکے داراشکوہ کی فرمائش سے کسی شخص نے اہل ہند کی کتب مذہبی میں سے ایک کتاب کا ترجمہ کیا تھا۔ یہ نسخہ دی ہے۔ میں نے کہا کہ کیا دو تین دن کے لئے اپنے پاس رکھنے کو تم مجھے یہ کتاب دے سکتے ہو یا نہیں۔ اس نے کہا اے جاجیہ فقیر نے گھر لاکر یہ کتاب شروع سے آخر تک پڑھی۔ جب مذکورہ بالا مقام کا مطالعہ کر رہا تھا، میرے گھر میں آگ لگ گئی۔ میں نے ایک کاغذ کے ٹکڑے پر یہ عبارت لکھ کر اُس کتاب میں رکھ دی اور کتاب مالک کو واپس کر دی۔

شاہ جہاں آباد کے لڑکوں کی ایجاد کردہ زبان | شاہ جہاں آباد کے شروع لڑکے ہمیشہ نئی زبانیں ایجاد کر کے آپس میں بات چیت کرتے ہیں اُن کے علاوہ جنھوں نے ان بچوں سے یہ زبان سیکھی ہو، کوئی دوسرا شخص اس سے آگاہ نہیں ہو سکتا اگر کبھی کسی زبان کا عدم اشتہار، دوسری زبانوں پر اس کی فوقیت کا باعث ہو سکتا ہے تو شاہ جہاں آباد کے لڑکوں کی یہ اختراعی زبان فارسی اور عربی سے جو کہ مروجہ ادب مشہور ہیں بہتر اور اشرف ہوئی۔ مگر ایسا نہیں ہے کیوں کہ ان زبانوں کو لڑکے ایجاد کرتے ہیں اور دوسرے لوگ جلدی سیکھ جاتے ہیں۔ مگر عربی اور فارسی بغیر طبع کی یاوری کے حاصل نہیں ہوتی۔ پس جس زبان کا جلدی سیکھ لینا بچوں کے لئے ممکن ہے، اُس زبان پر کیسے فضیلت حاصل ہو سکتی ہے۔ جو بڑی عرق ریزی سے حاصل ہوتی ہے۔ وہ بھی تائید آسانی ہو تو، ورنہ نہیں! اس صورت میں دوسری زبانوں پر سنسکرت کی ترجیح، بلا منہج ہوئی۔ کیا عجب ہے کہ چند خزان مال لوگوں نے آپس میں متفق ہو کر ایک زبان اختراع کر لی ہو اور احمقوں کو گمراہ کرنے کے لئے آپس میں چند کتابیں لکھ ڈالی ہوں۔

قرآن کی فضیلت | قرآن کی فضیلت دوسری کتابوں پر ظاہر ہے۔ یہی دلیل کافی ہے کہ زمانہ حضرت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے عربی شروظلم کی کوئی تصنیف نصاحت و بلاغت میں قرآن کو نہیں پہنچتی۔ ثابت ہو گیا کہ مذکورہ کتاب انسانی کلام نہیں ہے۔

سنسکرت ایک قدیم زبان ہے جس میں ہندوؤں کے بید لکھے ہیں۔

ہندوؤں کی کتاب ہے جس پر سب لوگ اعتقاد رکھتے ہیں اور اُن کے عالم کو اس بید
فرقہ کا پیشوا سمجھا جاتا ہے۔

مختصر یہ کہ سارتکوں کا فرقہ مذہب اسلام کے عقائد کے اعتبار سے سارتک فرقے کی تقسیم
سینوں اور اثنا عشریوں کے مانند ہے۔

اور بقیہ فرقے اسلام کے دوسرے فرقوں کے مشابہ ہیں لیکن اس فرقے کے آزاد خیال لوگ
جنہیں عقل و حکمت سے بھی کچھ بہرہ ہے، ان میں دو طرح کے عقائد ہیں۔ ایک تو یہی عوام والا،
جس کا ذکر کیا گیا ہے اور دوسرا عقیدہ خواص کا ہے، وہ اس طرح ہے کہ اُن کے اعتقاد کے
مطابق تحقیق و تدقیق کے بعد باری تعالیٰ کی ذات اور صفات میں کوئی شے شریک و ہمہ
نہیں اور نہ کمی تھی۔ اُن کا کہنا ہے کہ وہ ذات باری، انسان کی عقل اور اوصاف کے احاطہ
سے باہر ہے۔ اس کا وجود جمیع اشیاء پر مقدم ہے۔ اور کسی شے کا اس کی ذات پر اسحاق
جائز نہیں۔ منسا دیوی سے اس کی قدرت کاملہ مراد ہے۔ اور عام لوگوں کو سمجھانے کے لئے
اسے یہ نام دیا گیا ہے اور منسا دیوی کے تین لڑکوں (برہما، بشن اور مہادیو) سے وہ تین قوتیں
مراد ہیں جو اس قدرت کاملہ میں جمع ہیں۔ پہلی قوت چیزوں کے ایجاد کرنے کی ہے جسے برہما سے
تعبیر کرتے ہیں دوسری قوت اشیائے موجودہ کی حفاظت، جسے بشن سے منسوب کیا جاتا ہے
اور تیسری قوت ہر شے کو فنا کرنے کی ہے جس کے لئے مہادیو شہرت رکھتا ہے۔

مختصر یہ کہ سارتکوں کا عقیدہ ہے کہ بشن مختلف شکلوں اور صورتوں میں ظاہر ہوتا
اوتار ہے اور ہر صورت کو ہندی زبان میں اوتار کہتے ہیں، اور عربی زبان میں اوتار کے
معنی منظر کے ہیں چوں کہ ہندوؤں کا مذہب تصوف کے تابع ہے اس لئے ہر صورت کو خدا
کا منظر بلکہ خدا سمجھتے ہیں۔ ازاں جملہ متذکرہ صورتوں میں پہلی صورت ماہی کی ہے جس کو مچھا اوتا
کہتے ہیں یعنی منظر حق ماہی کی شکل میں، کیونکہ قدیم ہندی زبان میں مچھ کے معنی ماہی کے ہیں۔ اور

ادتار کے معنی ظاہر ہیں۔ اور اس شکل میں ظاہر ہونے سے لُٹن کی غرض یہ تھی کہ تمام آبی جانوروں کی حفاظت کی جائے۔ دوسرا کچھ ادتار۔ یعنی خدا کا منظر، کچھوے کی شکل میں۔ ہندی میں کچھوے کے لئے کچھ آتا ہے۔ اس صورت میں ٹھہر پذیر ہونے کی غرض وغایت وہی تھی جو ماہی کی شکل میں ہونے کی تھی، سوم، سور (خوک) کی شکل میں ٹھہر، جسے پیراہ ادتار کہتے ہیں۔ ہندی زبان میں پیراہ سور کو کہتے ہیں۔ چہارم، نرسنگھ ادتار، نرسنگھ کے معنی شیر نر کے ہیں۔ اس صورت میں ظاہر ہونے کی غرض وغایت جنگل کے جانوروں کی نگہبانی ہے۔

راقم الحروف کہتا ہے کہ جناب اقدس الہی کا ان صورتوں میں ٹھہر بھی ایک عجیب عقیدہ ہے (اللّٰهُمَّ احْفَظْنَا مِنْ حَيٍّ بَلَدًا عَدُوًّا نَبِيًّا) شاید صوفیہ صافیہ کے نزدیک اس طرح کے اقوال صداقت سے قریب ہوں۔ میں نے ایک کتاب میں دیکھا کہ ایک متکلم کسی صوفی سے ملا۔ آپس میں مباحثہ ہونے لگا۔ متکلم نے کہا کہ جب تم باری تعالیٰ کے موجودات میں حلول کرنے کے قائل ہو تو کہتے اور سور کے بارے میں تمہارا کیا عقیدہ ہے۔ چہ اس نے کہا۔ دونوں ذات باری کے محل (ٹھہر) ہیں۔ متکلم بگڑ کر کہنے لگا وائے اس خدا پر جو کہتے اور سور کی جوں میں آجاتے صوفی نے جواب دیا کہ وائے اس خدا پر جو سور اور کہتے کی جوں میں نہ آسکے۔ اور ایک صوفی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ کوئی مسلمان اس کے پاس غلاطت لے کر آیا اور کہا ”میں تمہارے لئے کھانا لایا ہوں۔ اس ولی کامل نے سور کی شکل اختیار کی اور اس غلاطت کو نوش کر لیا۔ اس فرقے کے پیروا سے مقرب اولیٰ کی اس حرکت کو خوارق میں سے سمجھتے ہیں۔

پنجم۔ وامن ادتار، وامن کے معنی ایک کوتاہ قد آدمی کے ہیں۔ کہ شاہ جہاں آباد کی ہندی زبان میں اسے بونا کہتے ہیں۔

کہتے ہیں کہ لُٹن ایک بہمن گھر میں جو ہندوؤں میں شریف ترین ذات ہے، پیدا ہوا تھا۔ اس ٹھہر کی غرض نزع انسانی کی حفاظت اور ہدایت تھی کیوں کہ اس فرقے کے بعض علما

اکابر کا مقولہ ہے کہ جب تک عابد و معبود کے درمیان ایسی متوسط صورت ان اوصاف سے ظاہر نہ ہو کہ ظاہر میں وہ انسانی صورت میں ہو، مگر اصل میں اس کے افعال، افعالِ الہی اور خدا کی قوت و قدرتِ کاملہ اس میں نمایاں ہو، اس وقت تک بندے کا خدا کی حقیقت کو پہنچنا ممکن نہیں۔ لہذا افرادِ بشری کی تکمیل کے لئے اقدار و وجود میں آئے۔ یہ سبب نہ تھا کہ بعض لوگ مرتبہ عقلی میں ترقی کر کے اقدار بن گئے ہوں۔

ششم۔ پرسرام اقدار۔ (پرسرام) بھی برہمن کا لڑکا تھا۔ اور اپنے زمانے میں سب کھتریوں کو اس وجہ سے قتل کر دیا تھا کہ اس فرقے کے ایک شخص نے اس کے باپ کو قتل کیا تھا۔ کھتری ہندوؤں کا ایک فرقہ ہے جس کی تفصیل اس کے بعد لکھی جائے گی۔ بعض محققین کے قول کے مطابق اس زمانے میں اصل النسل کھتری روئے زمین پر باقی نہیں رہے ہیں۔ اور جس قدر بھی ہیں وہ لوگ برہمن کے نطفے سے ہیں۔ کیوں کہ اس جماعت کے مردوں کے قتل کے بعد ان کی بچی ہوئی عورتوں کو پرسرام نے اپنے بھائیوں کے حوالے کر دیا تھا اور ان کے بطن سے جو اولاد وجود میں آئی وہ برہمن کے بجائے کھتری کے لقب سے ملقب ہوئی۔ لیکن نطفہ کے اعتبار سے یہ لوگ قدیم کھتریوں سے شریف تر ہیں۔ اور ہندوؤں میں یہ قاعدہ ہے کہ آدمی کی شرافت کا تعلق ماں کے بطن سے ہے باپ کے نطفے سے نہیں۔ ظاہر ہے کہ ایک مسلمان عورت کے بطن سے متولد ہندو لڑکا مسلمان ہے نہ کہ ہندو۔ ایک شریف ہندو کے نطفے سے ایک ذلیل عورت کے بطن سے متولد لڑکا لازمی طور پر ذیل ہے نہ کہ شریف۔

ہفتم رام اقدار۔ ولد راجہ جہرت۔ جس کا پایہ تخت اودھ تھا۔ اڑیسہ سے سندھ تک کا علاقہ اُس کے زیرِ نگین تھا۔ اڑیسہ ایک شہر کا نام ہے، جو ہندوستان کی سرحد پر اودھ کے دریا کے کنارے واقع ہے۔ کہا جاتا ہے کہ راجہ جہرت (قوم کا) کھتری تھا۔ وہ اپنی تین بیٹیوں پر بہت عنایت کرتا تھا ان میں سے ایک کا نام کوشلیہ تھا اور رام اُسی کے بطن سے پیدا ہوئے تھے۔ دوسری کا نام کیکی تھا، جس کا بیٹا بھرت تھا اور تیسری عورت کے بطن سے پیدا ہوئے تھے۔

سے دولڑکے جڑواں پیدا ہوئے تھے ان میں سے ایک کا نام سترکن اور دوسرے کا لچمن تھا۔ ہندوؤں میں یہ بات مشہور ہے کہ لچمن رام سے ایسی محبت کرتا تھا جو سونیلے بھائیوں میں بہت کم پائی جاتی ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ رام اور پرسرام کی باہم ملاقات ہوئی تھی۔ یہ بات اس عقیدہ کو باطل کرتی ہے کہ پرسرام کی روح رام کے بدن میں حلول کر گئی تھی۔ چونکہ ملاقات کے وقت دونوں اوتاروں میں کشتی واقع ہوئی اور رام کی طاقت پرسرام پر غالب آگئی۔ پرسرام حیرت میں پڑ گیا کیوں کہ ہندوؤں کے مذہب میں انسانی طاقت اوتار کی طاقت پر غالب نہیں آسکتی چوں کہ اُسے پہلے سے ہی اس بات کا علم تھا کہ اس کے بعد رام نامی خدا کا اوتار ظاہر ہوگا۔ پرسرام نے عاجز ہو کر پوچھا کہ شاید رام نامی اوتار کا ظہور ہو چکا ہے اور ایسا گمان ہوتا ہے کہ تم ہی رام ہو۔ رام نے اس کا اقرار کیا۔ پرسرام نے معذرت پیش کی اور ہنومان جس کو ہندو خاصانِ درگاہ الہی میں سے سمجھتے ہیں۔ ایک بندر کا نام ہے جو رام کے ساتھ گھومتا تھا۔ قصہ رام ریاضت کرنے والا اور عفت شعار انسان تھا۔ صرف ایک عورت کے علاوہ جس کا نام سیتا تھا، اُسے کسی دوسری عورت سے کوئی سروکار نہ تھا۔

آٹھواں اوتار کشن تھا۔ اس کو کنہیا بھی کہتے ہیں۔ اس کے والد کا نام باندیو اور ماں کا نام دیوکی تھا۔ باندیو بھی کھتری تھا۔ چوں کہ ابتدا میں جسودھا (نند کی بیوی) نے جو ایک اہیر عورت تھی اسے دودھ پلایا تھا اور اسی قوم میں پرورش ہوئی تھی اور وہیں پلاڑیھا تھا۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ کشن اہیر تھا لیکن یہ خیال غلط محض ہے۔ جسودھا، کنہیا کی دایہ تھی اور نند اس کے شوہر کا نام تھا۔

اور اہیر ہندوؤں کا ایک پنج فرقہ ہے۔ اس فرقے کے لوگ گائیں اور بھڑی چراتے ہیں ان کا دودھ دوتے ہیں اور دودھ مکھن، دہی وغیرہ حلوائیوں کے ہاتھ فروخت کرتے ہیں۔

گھوس

اسی فرقے کی طرح ایک فرقہ مسلمانوں میں ہے جسے گھوس کہتے ہیں۔ یہ لوگ مذکورہ بالا اشیاء کے علاوہ پنیر بھی بیچتے ہیں۔ اہیروں کے برخلاف جنہیں ہیر کی تجارت نہیں کرتے۔

ابتدائیں کنہیا بہت حسین، خوش اندام اور گورے رنگ کو ٹھہا۔ مگر آخر میں سانپ کے ڈس لینے کی وجہ سے سیاہ نام ہو گیا تھا لیکن اُس کی سیاہی بھی اسی خوش ترکیب تھی کہ دلوں کو موہ لیتی تھی۔

کہا جاتا ہے کہ اہیروں کی خوب صورت اور نوجوان عورتیں دہی اور مسک لے کر اس راستے پر جہاں کرن ملتی جاتا تھا آیا کرتی تھیں اور اُس کے ساتھ چھلیں اور چھڑ چھڑا کرتی تھیں۔ بعض لوگ کشن کے بارے میں فسق کا خیال بھی کرتے ہیں مگر بعض لوگ اسے معصوم مانتے ہیں۔ فرقہ ثانی کا یہ عقیدہ

ہے کہ وہ نہایت خود ان عورتوں کی طرف مائل اور راغب نہیں ہوتا تھا بلکہ یہ عورتیں اُس کے راستے

پر خود بخود آجایا کرتی تھیں۔ یعنی بچپن میں جب وہ اپنی دایہ کے کہنے پر کائیں چرانے جایا کرتا تھا تو

عورتیں خود اُس کے پیچھے چھپتی تھیں۔ اس دایہ کے گھر میں اس کی پرورش فلاکت اور ناداری

کی وجہ سے نہیں ہوئی تھی بلکہ اپنے ماموں (کشن) کے ڈر کی وجہ سے جو اس عہد کا راجہ تھا اور

نجمیوں کی زبانی اس نے سن رکھا تھا کہ اس کا سنا جو اُس کے قتل کا باعث ہو گا۔ لہذا وہ برابر اس

خیال میں رہتا تھا کہ جب اُس کی بہن کے اولاد ہو تو وہ اُسے قتل کر ڈالے۔ چوں کہ کنہیا کی ماں

کو بھی اس بات کی اطلاع مل چکی تھی۔ اس نے اپنے بھائی کے خوف سے نومو لو د کشن کو خفیہ طریقے

سے اس دایہ کے سپرد کر دیا تھا۔ تاکہ وہ اپنے گائڈ میں لے جا کر اس کی پرورش کرے اور یہ

ظاہر کرے کہ یہ لڑکا اسی کا ہے۔ اور

مری

بائس کا ایک ٹکڑا ہوتا ہے جس میں سوراخ کر کے اُسے بجاتے ہیں۔ اس کی آواز بہت

دلنہید اور خوش آئند ہوتی ہے۔ کنہیا اس ساز کو خوب بجاتا تھا۔ کنہیا کے ماموں کا

پایہ تخت مقہر تھا۔ مقہر سے دو کوس کے فاصلے پر گول نامی ایک بڑا قصبہ ہے جسے بند رابن کہا

جاتا ہے۔ یہ دونوں شہر یعنی بند رابن اور مقہر اجمنہ کے کنارے واقع ہیں اور یہ دونوں مقام

کنہیا کے عشرت کد ہیں۔

بن | بند رابن اور مقہرا کے درمیانی میدان کو ہندوبن کہتے ہیں۔ بند کی میں بن کے معنی میدان اور صحرا کے ہیں لیکن یہ معنی محض لغوی ہیں۔ کیونکہ ہر میدان اور صحرا کو بن نہیں کہہ سکتے اور ہندوؤں کی اصطلاح میں بن خاص طور سے اُسی مقام کے لئے استعمال ہوتا ہے کیونکہ جب کوئی یہ کہتا ہے کہ میں ”بن“ جانے کا ارادہ رکھتا ہوں تو یہی سمجھا جاتا ہے کہ وہ مقہرا اور بند رابن جاتا ہے۔ دوسرے جنگل تو وحشت ناک اور ڈراؤنے ہیں مگر یہ جنگل ہندوؤں کے مذہبی عقیدہ کے مطابق تازگی روح اور شگفتگی دل کا باعث ہے اور جس علاقے میں یہ جنگل واقع ہے اُسے برج کہتے ہیں۔ یہ سارا علاقہ خاکِ عشق اور زمینِ محبت تصور کیا جاتا ہے۔ مذکورہ بالا دو مقاموں کے علاوہ اور بھی دو جگہیں کنہیا کی عشرت کا ہیں۔ گوردھن اور برہمانہ۔ یہ دونوں مقام بھی بن کہلاتے ہیں مگر یہ برج کی جان ہیں۔ برہمانہ رادھا کا مسکن مولد ہے، جو کنہیا کی محبوبہ اور معشوقہ تھی اھلاس پر عاشق بھی تھی۔

اس طائفہ کی روایات متواترہ کے مطابق کنہیا کی ایک ہزار چھ سو گویاں تھیں۔

اس کی ایک کرامت یہ تھی کہ اگر کوئی کنہیا کی صورت کا مشاق ہوتا اور وہ اُس کی کسی گویا کے گھر جاتا تو کنہیا کو وہیں پاتا۔ اگر ہزار اشخاص جدا جدا ہزار گویوں کے گھروں میں جاتے تو وہ لوگ اس کو ہزار جگہ پاتے۔ مختصر یہ کہ اس اوتار کے زمانے میں رُس بہت تھا۔

رُس | ہندی زبان میں مرد و زن کی ملاقات کی لذت کو کہتے ہیں۔ یہ تو اصطلاحی معنی ہیں، ورنہ رُس کے لغوی معنی محض لذت کے ہیں۔ یہ کچھ مرد اور عورت ہی پر موقوف نہیں ہے اور برج کی ہندی زبان (جسے بھاکا بھی کہتے ہیں) کے اشعار رادھا اور کنہیا کے ذکر سے مملو ہیں اور ان اشعار میں عشق کا اظہار عورت کی طرف سے ہوتا ہے کیونکہ شعر میں حالتوں سے خالی نہیں ہوتا۔ یا تو اس میں عشق کا بیان ہو گا مرد کی جانب سے عورت کے لئے کبیر عربی زبان کے لئے مخصوص ہے۔ یا اس کے برعکس ہو گا، اور یہ ہندوستان والوں کا شیوہ ہے۔ یا مرد کی طرف سے اظہار عشق مرد کے لئے ہو گا جو عجم کے باشندوں کا طریقہ ہے

چنانچہ فارسی اشعار میں یہی بات پائی جاتی ہے۔ ہندوستان میں اس طرح کے اشعار دو قسم کے پائے جاتے ہیں۔ اگر دوسروں کے ہیں تو ان کو ”دردھا“ کہتے ہیں اور اگر چار مصرعوں کے ہیں تو ان کو کبت کہا جاتا ہے اور اس زبان کے شاعر کو کب (کوئی) کہتے ہیں ان اشعار میں عمدہ مضامین، معانی، مغز، عجیب و غریب استعارات و تشبیہات پائی جاتی ہیں۔

یہ رنجیت سے الگ ہے کیوں کہ شاہجہاں آباد کی زبان میں شاعری کو رنجیت کہتے ہیں۔ رنجیت اس میں اکثر اشعار عربی و فارسی الفاظ پر مشتمل ہوتے ہیں۔ رنجیت میں بھی معشوق مرد ہے عورت نہیں ہے اور یہ شاعری فارسی بحر دل پر مبنی ہے۔ اسی مناسبت سے اسے رنجیت کہا جاتا ہے۔

گوگل جمنائے اُس پار واقع ہے۔ چون کہ کنہیا نے گوگل میں پرورش پائی تھی، اس وجہ سے اس کا ذکر بھی بھاکاشی میں پایا جاتا ہے۔ لیکن یہ برج کی زمین داخل نہیں ہے ہندوستان کے بعض نادان لوگ اس خیال کے تحت کہ کنہیا بہت دنوں تک برج میں رہا تھا، یہ خیال رکھتے ہیں کہ گوگل بھی برج میں شامل ہے مگر اس فرقہ کے بعض محققین کا، جنہوں نے اپنی تمام عمر کتب بینی میں صرف کی ہے، یہ خیال ہے کہ دنیا میں کنہیا کے آنے کا مقصد دھرتی (زمین) کو آدمیوں کے بوجھ سے ہلکا کرنا تھا۔ کہتے ہیں کہ زمین نے بہت زیادہ بوجھل ہو جانے کی وجہ سے فریاد کی تھی۔ لہذا کنہیا وجود میں آئے اور پانڈو کے راجہ کی اولاد کو ویدراشت کی اولاد سے لڑا کر دھرتی کو سبکدوش کر دیا۔ پانڈو ہندوستان میں کھتری قوم کا ایک راجہ تھا۔ اس کی عورت کا نام گنتی تھا۔ یہ گنتی، کنہیا کی پھوپھی تھی۔ اس کے بطن سے چار لڑکے پیدا ہوئے ان میں پہلے اور سب سے بڑے کا نام کرن تھا۔ کہتے ہیں کہ وہ بہت شجاع اور سخی تھا چنانچہ سخی راجاؤں کو ہندوستان میں آج تک ”اپنے وقت کا کرن“ کہتے ہیں۔ دوسرا جھنڈر۔ تیسرا بھیم، اُس کو جہانی طاقت اور قوت میں پہلوانوں کا سردار سمجھتے ہیں اور چوتھا ارجن، وہ بھی بہت دلاور تھا۔ اُس کی تیرا در کمان مشہور ہے۔ قدیم ہندی میں ارجن کے تیر کو ”ارجن

بان“ کہتے ہیں۔ راجہ پانڈو کی دوسری بیوی کے بطن سے دو لڑکے اور تھے۔ ایک کا نام بھلّ اور دوسرے کا نام سہد یو تھا۔ کنہیا کی سوتیل بہن ارجن کی بیوی تھی جس کا نام درپدی تھا۔ آج کے برخلاف اس زمانہ میں ماموں کی لڑکی سے شادی ہندوؤں میں فیو درشتہ شادی | کرنا ہندوؤں میں معیوب نہ سمجھا جاتا تھا۔ اب تو ماموں چچا، خالہ، اور بھوپھی کی لڑکیوں بلکہ ایک ہی سببی سلسلہ کی لڑکی سے شادی کرنا بہن کی طرح حرام سمجھتے ہیں۔

اور درپدی جو کنہیا کی بہن اور ارجن کی بیوی تھی اُسے ضرورت کے وقت ارجن کے تمام بھائی خواہ سکے ہوں یا سوتیلے (سوائے کرن کے جو اُن سے علیحدہ زندگی بسر کرتا تھا) اپنے استعمال میں لاتے تھے اور اُن کے مذہب میں یہ عمل بُرا نہیں تھا۔

ہندوؤں اور مسلمانوں میں پرے کا رواج | اور ان کے مذہب میں پردہ کا رواج بھی نہیں ہے بلکہ ان ہی پر کیا موقوف ہے اسلام کے علاوہ کسی مذہب میں بھی عورت مرد سے منہ نہیں چھپاتی۔ لیکن چوں کہ شریف مسلمانوں میں عورت کا بے پردہ ہونا بہت معیوب سمجھا جاتا ہے۔ لہذا اسلامی لگوں میں دوسرے مذاہب کے شرفاء بھی اپنی عورتوں کو پردہ میں بٹھانے لگے۔ پردے کے علاوہ غیرت و حمیت بھی اہل اسلام پر ختم ہے۔

ہندوؤں کے مذہب میں رقص اور سرود کو عبادت | ہندوؤں میں رقص و سرود کی اہمیت میں شمار کرتے ہیں اور بڑے بڑے ذی عزت راجاؤں کی لڑکیاں بھی ہمیشہ رقص کی تعلیم حاصل کرتی تھیں اور ان کے لڑکے ساز بجاتے تھے مردوں کا رقص کرنا بھی معیوب نہیں تھا یہی حالت ہندو فرقہ کے علاوہ دوسرے فرقوں کی تھی۔ لیکن ہندو فن موسیقی اور رقص میں ہمارے رکھتے ہیں۔ دوسرے فرقے کے لوگ اس فن میں ناقص اور اناڑی ہیں۔ یعنی دوسرے لوگ بھی اگر چہ گانا بجانا تقلیداً سیکھتے ہیں تاکہ امراء کی

مغفلوں میں اپنی عورتوں اور لڑکیوں کو خچرائیں اور خود بھی ناچیں۔

انغرض راجا پانڈو کے مذکورہ لڑکوں اور اُس کے چھوٹے بھائی کے درمیان،
مہا بھارت جو بھارت سے محروم تھا، اختلاف پیدا ہوا تو کھنیا نے راجہ یدھشتر اور
 اس کے بھائیوں کو (راجا کے سوا) جنگ پر آمادہ کر دیا (وہ خود اس جنگ میں شامل نہیں
 ہوا) اس جنگ عظیم کو ہندی میں **مہا بھارت** کہتے ہیں۔

مغل فرماں روا اکبر عظمیٰ کے وزیر ابو الفضل اور اس کے بڑے بھائی فیضی فیاضی
 نے، نیز دوسرے انشا پر دانوں اور سوانح نگاروں نے، اس فرقے کے رہنماؤں کی زندگی
 بہت عمدہ پیرائے میں فارسی زبان میں لکھی ہے۔ چون کہ شیخ فیضی کے غلو کے باعث شیخ
 عبدالقادر بدایونی نے جو اس سے عداوت رکھتا تھا، ہندی کی کتابوں کے ترجمے کو، جو
 بادشاہ کے حکم سے ہوا تھا، اُس کے کافر ہونے کی دلیل قوی قرار دے کر اس پر کئی بہتان
 لگائے ہیں۔ اور تاریخ بدایونی میں، جو اُس کا سرمایہ حیات ہے، فیضی کو ذلیل و رسوا کیا ہے
 اب میں اپنے اصلی مقصد کی طرف رجوع ہوتا ہوں۔

دھرمداشت، راجہ پانڈو کا برادر اعمیانی ہے۔ اُس کے دو نامور فرزند تھے ایک
 جرجودھن، جو لشکر کا سردار تھا۔ دوسرا دسان۔ پانڈو کا بڑا لڑکا کرن بھی جسے سورج کا بیٹا
 کہتے ہیں، اپنے چچا زاد بھائیوں کے ساتھ شریک ہو گیا۔ سورج کی اولاد میں مشہور ہونے کا
 سبب یہ ہے کہ راجا پانڈو آخر میں قوت باہ سے محروم ہو گیا تھا، تو اس کی بیوی کننتی، اپنے
 شوہر کے حکم سے دیوتاؤں کے پاس چلی گئی تھی۔ دیوتاؤں کا مفہوم درگاہِ الہی اور صاحبِ
 کرامت کو کہتے ہیں۔ اور ہندوؤں کے نزدیک فضیلت صرف انسان تک ہی محدود نہیں
 بلکہ حیوانات، نباتات، جمادات اور ستاروں میں بھی یہ صفت ہو سکتی ہے۔ اس تعریف کے
 بعد یہ سمجھ لینا چاہیے کہ جب سورج نے کننتی سے ہم بستری کی تو اس سے جو اولاد ہوئی اس کا
 نام کرن رکھا گیا ارجن کا باپ بھی ایک با عظمت دیوتا تھا۔ پانی، ہوا، آسمان، دیو اور پریاں

اُس کے فرماں بردار ہیں۔ وہ ہمیشہ آسمان میں رہتا ہے جس مجلس میں اس کے سامنے پریاں
 رقص کرتی ہیں اُسے ہندی میں ”اندر کا اکھاڑا“ کہتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جب ارجن دشمن کے
 لشکر پر تیر بھینکتا تھا تو کمان سے تیر کے نکلنے ہی مخالف فوج کی آنکھوں کے آگے اندھیرا
 بھجاتا تھا اور موسلا دھار بارش بڑے بڑے ادوں کے ساتھ پڑنے لگتی تھی۔ جدھشٹر کے
 باپ کا نام دھرم تھا۔ دھرم کالگوی مفہوم اعتقاد راسخ ”پاس سخن“ اور ”خیر ہے، ہندوں
 کے نزدیک ہر چیز اصل بحق اور صاحب کرامت ہائے بزرگ ہے۔ چاہے وہ سنکر تھپڑ ہی
 کیوں نہ ہو یا فاماہ کی اختراع ہو۔ قصہ مختصر یہ کہ دونوں لشکر اکٹھا ٹیس چھاؤنی پر مشتمل تھے۔
 جرجو دھن کے لشکر کی دس چھاؤنی اور اٹھارہ چھاؤنی جدھشٹر اور ارجن کے لشکر کی تھیں
 لیکن راجا جدھشٹر نبات خود جنگ کرنے کے لئے نہیں گیا۔ اُس نے ارجن کو لشکر کا
 سپہ سالار اور صلح و جنگ کا مختار بنا دیا تھا۔ ایک چھوٹی (چھاؤنی) چھیا نوے (۹۷) کروڑ
 آدمیوں کی ہوتی ہے اور ہندوؤں کے حساب سے کروڑ سولاکھ کے برابر ہے اور لاکھ سونہار
 کے۔ غرض دونوں لشکر باہم جنگ کر کے ختم ہو گئے۔ اس معرکہ میں کہنیا، ارجن کا رتھ بان
 تھا۔ رتھ ہندوستان کے قدیم راجاؤں کی سواری ہے زیادہ تر سردار رتھ پر سوار ہو کر
 جنگ کرتے ہیں۔ اور فارسی زبان میں بان محافظ کو کہتے ہیں۔ جیسے باغبان، دربان، پاسبان
 وغیرہ ہیں۔ (۱) اس زمانے میں تجارت پیشہ ہندو یا مہاجن اور صراف وغیرہ اپنی سواری
 کے لئے رتھ ورنہ چوپالہ رکھتے ہیں ہندوستان کے امرا نے اتنے بڑے بڑے رتھ بنائے
 ہیں کہ ان میں سیلوں کے بجائے ہاتھیوں سے کام لیتے ہیں۔ اور جے نگر کاراجہ ہر قسم کے
 چارپائیوں کو رتھ میں جوتا ہے حتیٰ کہ بھڑ اور بکری کو بھی نہیں چھوڑتا تھا۔ کہتے ہیں کہ اُس نے
 ایک بڑی رتھ بنوائی تھی جسے ۶۴ گھوڑے کھینچتے تھے اور رتھ کے اندرونی حصے کو اُس نے
 اپنے اور خادموں وغیرہ کے لئے الگ الگ تقسیم کر دیا تھا۔ بالکل اسی طرح جیسے دالان میں
 دیواریں وغیرہ بنا لیتے ہیں۔ اس نے رتھ میں بھی دیواریں لکڑی اور رسی کی مدد سے بنالی

تھیں۔ اُن پر پردے چڑھا دیئے تھے۔

غرض یہ کہ کہنیا جو ارجن کا رتھ بان تھا وہ اس طرح نہیں تھا جیسے دوسرے رتھ بان اپنے آقاؤں کے ملازم ہوتے ہیں بلکہ وہ اُس کا پیرو مُرشد تھا۔ اور کہنیا کے قدموں کی خاک کو ارجن اور اس کے بھائی آنکھوں سے لگاتے تھے۔ لیکن چونکہ ارجن کا بڑا بھائی کرن فریق مخالف یعنی جرمو دھن سے ملا ہوا تھا۔ اور کوئی شخص اُس کے تیر کی تاب نہیں لاسکتا تھا اسلئے طرف ثانی کے تیر سے ارجن کی حفاظت کے لئے کرشن کہنیا رتھ بان کی جگہ بیٹھ گئے تھے چنانچہ جب کرن تیر پھینکتا تھا تو ارجن کا رتھ چار قدم پیچھے ہٹ جاتا تھا اور جس وقت ارجن تیر چلاتا تھا کرن کا رتھ بہتر (۷۲) قدم پیچھے ہٹ جاتا تھا۔ ہندوؤں کے عقیدے کے مطابق اس رتھ پر کہنیا کے بیٹھنے۔ رتھ کی بناوٹ اس طرح کی ہوتی ہے کہ پہلی لکڑیوں سے جو خوب اچھی طرح تراش خراش کرتی تیار کی جاتی ہیں، ایک برجی بناتے ہیں۔ پھر اُس پر بانا تیار تھی کپڑا منڈھ دیتے ہیں اور نچلے حصے کو، جو بیٹھنے کے لئے مخصوص ہوتا ہے، ریشم کی رنگین ڈورلوں سے یا بید سے بُن دیتے ہیں۔ اندرین طرف چھوٹے چھوٹے دروازے چھوڑ دیتے ہیں یعنی دائیں، بائیں اور سامنے کی طرف لیکن پچھلے حصے کو، جہاں رتھ سوار کے بیٹھنے کیلئے ٹکڑھ ہوتا ہے، رسی یا ریشمی کپڑے کے پردے سے ڈھک دیتے ہیں تاکہ گرنے کا خدشہ نہ رہے۔ اس برجی کو اُن دو گول لکڑیوں کے پیہیوں کے ڈھانچے کے وسط پر رکھ کر مضبوطی سے باندھ دیتے ہیں۔ (پیہیوں کا) یہ ڈھانچہ اس طرح تیار کیا جاتا ہے کہ دونوں پیہیوں کو، جن کے درمیانی حصے میں سوراخ کر کے لکڑی کے ایک گول دھڑے پر، جس کے دونوں سروں پر لوہے کے ٹکڑے لگے ہوتے ہیں اس طرح لٹقی کر دیتے ہیں کہ اُن میں سے ایک پیہیہ بائیں جانب اور دوسرا دائیں جانب ہو جاتا ہے۔ اس کے برخلاف ایسا نہیں ہوتا کہ ایک پیہیہ آگے اور دوسرا پیچھے ہو اور اس پورے ڈھانچے کو باہی پشت نماج پر رکھ دیتے ہیں جو پہلی لکڑیوں سے تیار کر کے پڑے سے منڈی ہوتی ہے، اور اُن دونوں دائیں بائیں پیہیوں کے پیچھے منڈکے پیہیوں کی شکل کا ایک دوسرا ڈھانچہ

لگاتے ہیں تاکہ چار پیسے ہو جائیں۔ اور بعد ازیں اس چمڑے سے منڈھے ہوئے اُس
ماہی پشت نما ڈھانچے کو اُس پر اس طرح جھلتے ہیں کہ ایک سر آگے کی طرف اور دوسرا
پچھے کی جانب ہو۔ شیار کی مانند اس ڈھانچے کے اگلے حصے میں ایک جُوا ہوتا ہے کہ صاحب
رتھ کی سواری کے وقت رتھ بان اس میں دو موٹے تارے بیل جوت دیتا ہے اور راستے
پر ہانک دیتا ہے۔ بس یہ تمام بھار اُن دونوں بیلوں کی گردن پر ہوتا ہے۔ بے چارے
صاحب رتھ کو منزل تک پہنچاتے ہیں اور رتھ بان کے علاوہ جس کی نشست گاہ، پستلی
لکڑیوں سے تیار کردہ اور چمڑے سے منڈھے ہوئے ڈھانچے پر ہوتی ہے۔ رتھ میں تین
آدمی بڑے آرام سے بیٹھتے ہیں۔) کی بکت سے اتنا فرق رہ گیا تھا اور نہ کرن تو ارجن
کو ایک ہی تیر میں مار ڈالتا، اور کرن کی تیر اندازی کا یہ کال ہے کہ وہ کرن کے ہوتے ہوئے
بھی جو خدا کا اوتار اور خدائی صفات والا تھا کرن کا تیر اپنا اثر دکھا جاتا تھا۔

یہ داستان تو ختم ہوئی اب یہ سنئے کہ جب کہنیا کا
جگناتھ اور صالح بیگ مغل کا قصہ | انتقال ہوا تو جگناتھ پیدا ہوا جو اس زمانے کے تمام
اوتاروں کا پیشوا اور مالک تھا اور اس کی زیر نگاہ اڑیسیہ میں سمندر کے کنارے پر واقع
ہے۔ اگرچہ اس مندر میں اکثریت ہندو خدمت گاروں کی ہے لیکن تمام دروازوں کی کنجیاں
مغلوں کے قبضہ میں رہتی ہیں اور قصہ تو اتر کے ساتھ سنا گیا ہے کہ کسی زمانہ میں صالح بیگ
نامی ایک مغل ایران یا توران کی ولایت سے اڑیسیہ میں وارد ہوا۔ چونکہ وہ نہایت مفلس و
مفلوک الحال تھا، رات کو بھوکا سو یا۔ صبح کو سیر کرتا ہوا اُس مندر کے قریب جلاہنچا اور لوگوں
سے پوچھا یہ کیا ہے۔ کسی ہندو نے بتایا کہ خدا کا گھر ہے۔ اس نے جگناتھ کے فضائل بیان
کئے۔ مغل تنگ دستی اور بھوک سے بے حال ہو رہا تھا۔ اُس مندر میں داخل ہونا چاہا۔
ہندوؤں نے نہ جانے دیا، مغل نے کہا کہ اس آستانے کو میں اُس وقت تک نہیں چھوڑوں گا
جب تک مجھے ایک گھوڑا اور دس ہزار روپیہ نہیں ملے گا۔ غرض تین دن رات وہ وہیں پڑا رہا۔

ہندوؤں نے ہر چند اسے کھانا پانی دینا چاہا اُس نے قبول نہیں کیا۔ چوتھے دن جگناتھ خود نمودار ہوئے اور اُس کا ہاتھ پکڑ کر مندر میں لے گئے تو وہاں اُسے کھانا کھلایا۔ اُس کی مراد کے مطابق گھوڑا اور نقدی بھی دی بغل نے ان دونوں چیزوں کو ٹھکرا دیا اور کہا کہ میں اس آستانہ پر کمال حاصل کرنے کے مقصد سے بیٹھا تھا وہ مجھے مل گیا، تو اب کہاں جاؤں۔ جگناتھ نے جب اسے اپنی محبت میں ثابت قدم دیکھا تو اسے مندر کا متولی بنا دیا، اور اپنے دوسرے سچباری اُس کے تابع فرمان کر دیئے۔ چنانچہ اب اس مندر میں جو کچھ بھی نقدی اور تحائف بطور مندر آتے تھے ان کا مالک صالح بیگ تھا۔ وہ جسے جو کچھ چاہتا دیتا اور اس مندر میں لوگوں کا رہنا یا نہ رہنا بھی اُسی کی مرضی پر منحصر تھا اور اگر وہ دس آدمیوں کو بھی مندر سے باہر نکال دیتا تو کسی کو اُس کے خلاف دم مارنے کی ہمت نہیں ہو سکتی تھی اور دل نہ آدھیوں کو مندر میں جگہ دے دیتا تو کوئی شخص چون دچرا نہیں کر سکتا تھا، اور ایک روایت کے مطابق ہندو اس کا جھوٹا کھانا کھا لیتے تھے۔ لیکن اس کے بعد اسے ظاہر یا باطن میں اسلام سے کھٹی تعلق نہیں رہا تھا۔ اب بھی وہ جگہ صالح بیگ کی اولاد کے قبضہ میں ہے اور وہ دن تا جگناتھ کی پرستش میں مشغول ہیں۔ ان کی صورتیں بھی کافروں کے مثل ہیں۔ صالح بیگ کے علاوہ اور بھی کچھ لوگ اسی طرح کے ہو گئے ہیں۔

چونکہ ہندوؤں کی یہ پرانی رسم ہے کہ اپنی قوم کے علاوہ کسی دوسرے فرقے کا پکایا ہوا کھانا نہیں کھاتے بلکہ گھی میں پکائی گئی اشیاء کے سوا دوسری چیزوں سے بھی عموماً اجتناب کرتے ہیں اور ان کا کوئی فرقہ کسی دوسرے فرقہ کے لوگوں کے ساتھ ایک تھاں میں بھوجن نہیں کرتا۔ جگناتھ نے حکم دیا کہ ہندوؤں کے تمام فرقے جب میرے آستانہ پر آئیں تو آپس میں مل کر کھانا کھائیں۔ چنانچہ کٹر قسم کے ہندو جگناتھ نہیں جاتے۔

دسویں اوتار کا نام نہ کلنگ ہے۔ کہتے ہیں کہ اسی کلنگ کے زمانہ میں برہمن کے گھر پیدا ہو گا اُسے ہر جی ہر مندر بھی کہتے ہیں اور سنبھل اُس کی جائے پیدائش ہے سنبھل، ہندوستان

میں ایک شہر ہے، مکتب مذہبی سے نا بلند بعض مسلمان اس کو دجال سمجھتے ہیں۔ لیکن یہ محض غلط ہے۔ بھلا دجال کہاں اور بھیل کہاں۔

کیا نیرید ہندو تھا؟ یہ بھی ایسا ہی عقیدہ ہوا جیسے بعض ناواقف ہندو اپنے مذہب کے یزید کو ہندو سمجھتے ہیں اور اس تصور سے خوش ہوتے ہیں کہ

وہ ہمارا ہم مذہب تھا۔ کیوں کہ وہ آپس میں کہتے ہیں کہ مسلمانوں کی حکومت کے باعث ہندو مغلوب ہو گئے ہیں مگر آیام سابق میں ہمیشہ مسلمانوں پر انہیں غلبہ حاصل تھا بعض جاہل مسلمان اور مکتب کے ملا اُن کی باتوں کی تصدیق کرتے ہیں۔ ایک مکتب کے ملا کو میں فیض آباد میں دیکھا جو بہت زیادہ متعصب تھا اور ہندوؤں کو بخس محض خیال کرتا تھا۔

ایک ہندو بچہ نے جس کے والد کے یہاں یہ ملازم تھا، گفتگو کے دوران شیعہ دُستی کے لئے ایرانی اور تورانی الفاظ کے بارے میں معلوم کیا۔ وہ ملا کہنے لگا کہ جب پروردگار کے حکم سے یزید نے حضرت حسین علیہ السلام کو مع اُن کی اولاد و اقربا قتل کر دیا۔ اور اُن کو درجہ شہادت نصیب ہوا تو خداوند عالم کی طرف سے اُن کے بڑے بھائی حسن علیہ السلام کو سبز خلعت مرحمت ہوا اور خلعت سُرخ چھوٹے بھائی امام حسینؑ کو ملا۔ اہل عصمت خواتین کے بیچ میں ایک عورت تھی جو باورچی خانے میں چو لھا سٹکا رہی تھی۔ اُس عورت کے ساتھ اس کا چھہ ہینہ کا بچہ بھی تھا۔ جب یزیدی فوج کے لوگ اس بیچاری کے قریب پہونچے تو اس بچے کو قتل کرنا چاہا۔ کیونکہ انھوں نے پہلے ہی یہ طے کر لیا تھا کہ امام حسین علیہ السلام کی اولاد و اقربا میں سے کسی کو زندہ نہ چھوڑیں اور دوسرے لوگوں سے تعرض نہ کریں تو اس عورت نے قسم کھا کر کہا، اس لڑکے کا امام حسین علیہ السلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ قاتلوں نے اس پر رحم کھا کر قتل سے ہاتھ کھینچ لیا۔ جب وہ فتنہ فرو ہو گیا تو وہ عورت ایران چلی گئی اور اس لڑکے نے وہیں نشوونما پائی۔ آخر قدرتِ الہی سے وہ ایران کا بادشاہ ہوا۔ اور اس نے ایک نیا مذہب رافضی ایجاد کیا جن لوگوں کو ایرانی کہتے ہیں وہ اسی بچے کی اولاد میں ہیں جس کا نام

زین العابدین علیہ السلام تھا۔ اور ایرانی اس کو امام زین العابدین علیہ السلام بھی کہتے ہیں مگر یہ بالکل غلط ہے۔ کیونکہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھیوں میں امام قاسم کے سوا کسی شخص میں اتنی یاقوت نہیں تھی کہ اسے ”امام“ کہا جائے۔

ماہِ محرم میں سیاہ پوشی | اور محرم میں سیاہ لباس پہننے کی جو ایرانیوں کی رسم ہے اس کا
بانی یزید تھا اور زین العابدین ہر سال محرم میں امام حسین
علیہ السلام کی یاد میں رو دیا کرتے تھے اور رونا خدا کی مرضی کے خلاف ہے کیوں کہ اللہ تعالیٰ
نے اپنی مرضی سے ان کو شہادت کے اس مرتبہ پر فائز کیا جو کسی شخص کو نصیب نہیں ہوا۔ لہذا
کس بات پر رونا۔ !

یہاں تک دس اذکاروں کے نام ختم ہوئے۔ اب دوسرا باب شروع کرتا ہوں۔

باب دوسرا

انسان کی پیدائش اور ان کی تقسیم فرقوں میں اور ملتوں کا اختلاف اور معتقدات کی تحریف

کہا جاتا ہے کہ پہلا انسان برہما کے سر سے برآمد ہوا، اور اُس کا نام برہمن پڑا۔
 جب اُس کی اولاد میں آدمیوں کی کثرت ہوئی، تو ان کی اٹھارہ قسمیں ہو گئیں
 ان کو ہندی زبان میں اٹھارہ برن کہتے ہیں۔ فارسی میں برن کے معنی صنف اور نوع کے
 ہیں اور منطقوں کے اصطلاحی معنی سے اس کا تعلق نہیں بلکہ صنف، قسم اور طور کے معنی
 میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ لہذا اس سبب سے کہ برہمن کا جنم برہما کے سر سے ہوا، وہ تمام
 آدمیوں میں اشرف سمجھا جاتا ہے۔ اس کا صرف یہ کام ہے کہ بید پڑھے اور پڑھائے اور اپنے
 نفس کی تکمیل کرے اور خیرات کی روٹیاں کھائے۔ نوکری پیشہ برہمن اپنی ذات میں سب سے
 زیادہ رذیل سمجھا جاتا ہے اور اُس کا آقا ہندوؤں کے مذہب کے مطابق جہنمی ہوتا ہے۔
 کیونکہ برہمن اس فرقہ کا معلم، مرشد اور رہنما ہے۔ اور نوکری میں یہ ہے کہ نوکر کام کرنے پر
 اور آقا کام لینے پر مجبور ہوتے ہیں۔ کبھی نوکر کام کرنے میں سستی کرتا ہے اور آقا کا مور
 عتاب ہوتا ہے۔ اس طرح مرید کا عتاب مرشد پر ثابت ہوتا ہے۔ اس لئے وہ مرید قابل
 افسوس ہے جو اپنے پیر کو مور و قہر کرتا ہے۔ اور اس طرح اپنی ہڈیوں کو دوزخ کا ایندھن بناتا
 ہے۔ اسی وجہ سے ہر فرقہ کے اربابِ علم نوکری کو علم فروشی کہتے ہیں اور جو کچھ بھی بطور زور
 حاصل ہوتا ہے خواہ وہ کم ہو یا زیادہ اسی پر قناعت کرتے ہیں اور نوکری میں ہمیشہ نفس
 لالچی ہوتا ہے اور انسان کو نیکیوں سے روکتا ہے۔ بہر حال برہمن کو چاہیے کہ وہ تحصیلِ علم

اور تکمیلِ نفس میں متوجہ ہوا اور جو کچھ اس کو بطریقِ نذر ہاتھ آئے اس پر اوقات بسر کرے تاکہ گدائی نہ کرنا پڑے۔ جو کوئی اُس سے کمزور ہو اُس پر رحم و شفقت کو اپنا شعار بنائے اور زنا ر باندھنا اظہارِ شرافت کے لئے اور برہمن اور غیر برہمن میں فرق کرنے کے لئے اُسی سے مخصوص ہے۔

چھتری | برہمن کے وجود میں آنے کے بعد برہما کے بازو سے دوسرا آدمی پیدا ہوا جسے چھتری کہتے ہیں۔ اُس کا کام، ہمشیر زنی، ملک گیری، قلعے فتح کرنا اور انسان کی پرورش کرنا اور برہمنوں کی خدمت کرنا ہے۔ اور حفظِ شرافت کے لئے اور ان دونوں فرقوں پر تفوق کے لئے جن کا ذکر بعد میں آئے گا، چھتریوں نے برہمنوں سے زنا حاصل کیا۔ چنانچہ چھتری (کھتری) عموماً زنا ر باندھتے ہیں۔ اپنی گردن پر زنا ر ڈالتے ہیں۔ اور اگر اُن کی زنا ر ٹوٹ جائے تو وہ برہمنوں کی طرح اس وقت تک کوئی بات نہیں کرتے جب تک دوسرا زنا ر نہ باندھ لیں۔ اس عرصہ میں جو کچھ کہنا ہوتا ہے اشاروں سے کہتے ہیں اور جب پاخانہ پیشاب کی ضرورت ہوتی ہے تو زنا ر کو کان پر لٹکا لیتے ہیں۔

بیس | بالکلہ کھتری (چھتری) کے بعد جو انسان برہما کے ناف سے وجود میں آیا اُس کو بیس کہتے ہیں۔ اُس کی اولاد کا پیشہ تجارت، دکانداری اور زراعت ہے۔

شودر | اسی طرح بیس کے بعد برہما کی پنڈلی سے جو شخص پیدا ہوا، وہ شودر کہلایا۔ اور مندرجہ بالا تینوں ذاتوں کی خدمت شودر کا فرض قرار پایا۔ ہندی میں شودر کے معنی رذیل اور کم قدر آدمی کے ہیں۔ اور کفار، اہل اسلام کو بھی شودروں میں شمار کرتے ہیں اور یہ خیال محض خصومت کی بنیاد پر ہے۔ حقیقت میں ایسا نہیں ہے بلکہ دیکھا جائے تو مسلمانوں میں قیدِ شرافت ہندوؤں سے زیادہ پائی جاتی ہے۔

مسلمانوں میں قیدِ شرافت | نہ ہم نے کبھی یہ سنا اور نہ کسی کتاب میں لکھا ہوا دیکھا کہ مسلمانوں میں کسی بادشاہ یا کسی امیر یا کسی معزز انسان نے

اپنی عورت یا لڑکی کا قرض کرنا جائز سمجھا ہو بلکہ اس فرقہ کے رذیلیوں میں بھی مثلاً فرآش، خدمت گار، سقہ، چوہدار اور بازاری لوگ مثلاً عطار خواہ وہ ہندوستانی اصطلاح میں دو فروش ہو یا لغوی معنی میں عطر فروش (کبھی نہیں سنا گیا کہ وہ اپنی عورت کو ناچنے کی اجازت دیتا ہو۔ بلکہ اگر اس کی عورت ایسی حرکت کرے اور اس کو اطلاع ہو جائے تو اُسی وقت اُس کو قتل کرنے کے لئے آمادہ ہو جاتا ہے۔

اس کے برعکس ہندوؤں کے راجاؤں میں ہمیشہ یہ رسم ہندوؤں میں تید شرافت کا نہ ہونا رہی ہے کہ وہ اپنی لڑکیوں کو رقصوں، سازندوں، اور ڈوم ڈھارٹیوں کے حوالے کر دیتے ہیں۔ جب بادشاہوں کا یہ حال ہو تو دوسروں کے بارے میں کیا کہا جائے اور جو ہندو عورتیں مردوں کے سامنے نہیں آتیں انھوں نے یہ پردہ نشینی اور ترکِ رقصی مسلمانوں کی صحبت سے سیکھی ہے۔ چنانچہ اگر اب کسی ہندو سے کوئی کہدے کہ ذرا اکل اپنی بی بی کو بیچ دینا۔ اُس سے مجھے کوئی بات کرنی ہے، تو وہ کالیاں دینے لگے گا اور آمادہ قتل ہو جائے گا۔ اور اتنا قہر آئی لئے ہے کہ اب ان کی عورتیں پردے میں بیٹھتی ہیں۔ اگر وہ بے پردہ ٹرک پر جائے تو اسے لوگوں کے گھروں تک جانے میں پھر کیا مانع ہو سکتا ہے۔

اور ہندوؤں میں بعض فیل نشین کھتری اپنے ہم قوم ہندوؤں کو لڑکی دے دیتے ہیں جو ادنیٰ پیشے کرتے ہیں مثلاً دلائی، خود فروشی یا حلوائی کا پیشہ کرتے ہیں شاہجہان آباد کے کھتریوں میں ایک شخص صاحبِ فیل اور پاکلی نشین تھا مگر اس کے بڑے بھائی کا داماد اس کی سواری کے وقت صراحی اٹھاتا تھا مگر مسلمانوں میں رذیل پیشہ والوں کو جیسے خدمت گار، سقہ، فیل بان، فرآش عطار یا حلوائی اور نان بائی وغیرہ کو پاجی سمجھتے ہیں متمول لوگوں کی تو بات ہی کیا ہے۔ اگر کوئی شریف آدمی دس روپیہ ماہانہ منصب بھی پاتا ہے تو وہ کسی پانچ سو روپیہ تنخواہ پانے والے فیل بان سے رشتہ داری کو جائز نہیں سمجھتا تو

پھر سقہ وغیرہ اور دوسرے بازاروں کے بارے میں تو کہنا ہی کیا بلکہ بعضے امیر مرثیہ خوانوں کو بھی محرم کے سوائے اپنی مجالس میں بٹھانے کے لائق نہیں سمجھتے۔ اس پیشے کو بھی زیادہ تر شرفاً معیوب سمجھتے ہیں۔

اس کے برخلاف ہندوؤں میں یہ ہے کہ بڑا بھائی کسی امیر کے دفتر میں نوکر ہے اور چھوٹا بھائی گلی گلی برف بیچتا پھرتا ہے۔ اور بعضے رذیل مسلمانوں نے جو یہ شہرت دے رکھی ہے کہ ایران میں یہ قیود نہیں ہیں۔ وہاں بازاری لوگ اور بادشاہی خاندان کے افراد دونوں عزت میں برابر سمجھے جاتے ہیں، یہ بات بالکل غلط ہے کیونکہ وہاں بھی رذیل اور شریف کے درمیان بہت فرق ہے۔ وہاں شرفاء کی اولاد روضہ خوانی کو بھی معیوب سمجھتی ہے۔ جو ثواب کا کام ہے۔ اگر کوئی سید، درزی کا پیشہ اختیار کر لے، یا کوئی منحل نان فروشی، سبزی فروشی یا سقائی کو اپنا پیشہ بنالے تو اسے عزیزوں اور شریفوں کے سامنے بیٹھنے کی اجازت بھی نہیں ملتی۔ ایسی صورت میں قرابت کا تو گمان بھی نہیں کیا جاسکتا۔

چھتریوں کا دعویٰ ادران کی غذا | بہر حال برہمنوں کی اٹھارہ شاخیں ہیں چھتریوں کا دعویٰ ہے کہ اگلے زمانہ میں تمام برہمن سارے فرقہ کے کھتریوں کے ہاتھ سے پکی ہوئی روٹی اور اُس کے برتنوں میں پکا ہوا سالن کھاتے تھے مگر اب سوائے سارست فرقے کے اور کسی فرقے کے ہاتھ کا پکا ہوا کھانا برہمن نہیں کھاتے اور حقہ بھی ان کے ساتھ نہیں پیتے۔ کھتریوں کی غذا، ان لوگوں کے سوا جویشٹو ہو گئے ہیں، گوشت، پلاؤ وغیرہ ہوتی ہے اور جس قسم کا گوشت بھی ہاتھ لگ جاتا ہے، کھا لیتے ہیں۔ مگر گائے کا گوشت اور مسلمانوں کے خوف سے سوڑا گوشت نہیں کھاتے۔ البتہ کہیں ہاتھ آجائے تو کھانے سے چوکتے بھی نہیں۔ لیکن اب مسلمانوں کے دارالحکومت میں بہت دنوں سے رہنے کی وجہ سے اس کے کھانے کی عادت

میں ہے۔ شاید پہلے بھی اس کی طرف زیادہ رغبت نہیں تھی۔ ہاں اگر کسی ایسے شہر میں پہنچ جاتے ہیں جہاں کا حاکم ہندو ہو تو اس وقت دیکھنا چاہیے۔ اگر وہاں کا حاکم راجپوت ہو یا کسی جگہ یقین سے ثابت ہو گیا کہ یہاں کا حاکم سورکھاتا ہے اور کسی دوسری قوم کا ہے تو پھر ہر شخص نال کرتا ہے، بہر حال اگر حاکم سورکھاتا ہے تو یہ لوگ بھی کھاتے ہیں اگر وہ نہیں کھاتا تو یہ بھی نہیں کھاتے۔

بیشنو | بیشنو کے معنی ہندی میں پرہیزگار، متقی، مہرتاض، عبادت پیشہ ہندو کے ہیں، جو گوشت کھانے سے پرہیز کرتا ہے۔

کھتریوں کا اصلی مسکن | اب بہت زمانہ سے کھتریوں کا اصلی مسکن پنجاب کا علاقہ ہے جو پانچ دریاؤں کے درمیان واقع ہے۔ وہ پانچ دریا یہ ہیں۔ ستلج، بیاض (بیاس) راوی، چناب اور جہلم۔ پنجاب، فارسی کے پنج اور آب کا مرکب ہے اور اس کی وجہ تسمیہ پانچ دریاؤں کے درمیان واقع ہونا ہے۔ پنجاب کے علاوہ دوسرے خطوں میں بھی کھتری پائے جاتے ہیں لیکن جو فرقے پنجاب کے شہروں کے قریب میں رہتے ہیں، ان کے درمیان روٹی اور حقہ میں مٹھارکت پائی جاتی ہے اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ان کے درمیان قرابت ہوتی ہے۔ کیونکہ ہندوؤں میں اپنی لڑکی اس شخص کو دی جاسکتی ہے جس کے ساتھ ایک ہی برتن میں کھانا کھا سکیں اور یہی حال کسی کی لڑکی قبول کرنے کا ہے۔

پورب کے کھتری | بعض کھتری جو مدت سے پنجاب کی سکونت چھوڑ کر پورب میں رہنے لگے ہیں، پنجاب کے کھتری ان کے ساتھ ایک برتن میں کوئی چیز نہیں کھاتے اور ان میں آپس میں رشتہ بھی نہیں کیا جاتا۔ لیکن اگر کوئی پنجابی کھتری اس اہل نسخہ میں اس عبارت کے بعد یہ جملہ لکھا ہے "بیشنو کے معنی میں پرہیزگار، متقی اور عبادت پیشہ ہندو کے ہیں جو گوشت کھانے سے پرہیز کرتا ہو" راجپوتوں کا ذکر، فرقہ کھتریوں کے بعد کیا جائے گا۔

پھر سقہ وغیرہ اور دوسرے بازار یوں کے بارے میں تو کہنا ہی کیا۔ بلکہ بعض امیر مرتبہ خوانوں کو بھی محرم کے سوائے اپنی مجالس میں بٹھانے کے لائق نہیں سمجھتے۔ اس پیشے کو بھی زیادہ تر شرفاء معیوب سمجھتے ہیں۔

اس کے برخلاف ہندوؤں میں یہ ہے کہ بڑا بھائی کسی امیر کے دفتر میں نوکر ہے اور چھوٹا بھائی گلی گلی برف بیچتا پھرتا ہے۔ اور بعضے رذیل مسلمانوں نے جو یہ شہرت دے رکھی ہے کہ ایران میں یہ قیود نہیں ہیں۔ وہاں بازاری لوگ اور بادشاہی خاندان کے افراد دونوں عزت میں برابر سمجھے جاتے ہیں، یہ بات بالکل غلط ہے کیونکہ وہاں بھی رذیل اور شریف کے درمیان بہت فرق ہے۔ وہاں شرفاء کی اولاد روضہ خوانی کو بھی معیوب سمجھتی ہے۔ جو ثواب کا کام ہے۔ اگر کوئی سید، درزی کا پیشہ اختیار کر لے، یا کوئی منسل نان فروشی، سبزی فروشی یا سقائی کو اپنا پیشہ بنا لے تو اسے عزیزوں اور شریفوں کے سامنے بیٹھنے کی اجازت بھی نہیں ملتی۔ ایسی صورت میں قرابت کا تو گمان بھی نہیں کیا جاسکتا۔

چھتریوں کا دعویٰ ادران کی غذا | بہر حال برہمنوں کی اٹھارہ شاخیں ہیں چھتریوں کا دعویٰ ہے کہ اگلے زمانہ میں تمام برہمن سارے فرقہ کے کھتریوں کے ہاتھ سے پکی ہوئی روٹی اور اُس کے برتنوں میں پکا ہوا سالن کھاتے تھے مگر اب سوائے سارست فرقے کے اور کسی فرقے کے ہاتھ کا پکا ہوا کھانا برہمن نہیں کھاتے اور حقہ بھی اُن کے ساتھ نہیں پیتے۔ کھتریوں کی غذا، ان لوگوں کے سوا جو وشنو ہو گئے ہیں، گوشت، پلاؤ وغیرہ ہوتی ہے اور جس قسم کا گوشت بھی ہاتھ لگ جاتا ہے، کھا لیتے ہیں۔ مگر گائے کا گوشت اور مسلمانوں کے خوف سے سور کا گوشت نہیں کھاتے۔ البتہ کہیں ہاتھ آجائے تو کھانے سے چوکتے بھی نہیں۔ لیکن اب مسلمانوں کے دار الحکومت میں بہت دنوں سے رہنے کی وجہ سے اس کے کھانے کی عادت

نہیں ہے۔ شاید پہلے بھی اس کی طرف زیادہ رغبت نہیں تھی۔ ہاں اگر کسی ایسے شہر میں پہنچ جاتے ہیں جہاں کا حاکم ہندو ہو تو اس وقت دیکھنا چاہیے۔ اگر وہاں کا حاکم راجپوت ہو یا کسی جگہ یقین سے ثابت ہو گیا کہ یہاں کا حاکم سور کھاتا ہے اور کسی دوسری قوم کا ہے تو پھر ہر شخص تامل کرتا ہے، بہر حال اگر حاکم سور کھاتا ہے تو یہ لوگ بھی کھاتے ہیں اگر وہ نہیں کھاتا تو یہ بھی نہیں کھاتے۔

بیشنو | بیشنو کے معنی ہندی ہیں پرہیزگار، متقی، مُرتاض، عبادت پیشہ ہندو کے ہیں، جو گوشت کھانے سے پرہیز کرتا ہے۔

کھتریوں کا اصلی مسکن | اب بہت زمانہ سے کھتریوں کا اصلی مسکن پنجاب کا علاقہ ہے جو پانچ دریاؤں کے درمیان واقع ہے۔ وہ پانچ دریا یہ ہیں۔ ستلج، بیاہ (بیاس) راوی۔ چناب اور جھلم۔ پنجاب، فارسی کے پنج اور آب کا مرکب ہے اور اس کی وجہ تسمیہ پانچ دریاؤں کے درمیان واقع ہونا ہے پنجاب کے علاوہ دوسرے خطوں میں بھی کھتری پائے جاتے ہیں لیکن جو فرقہ پنجاب کے شہروں کے قریب میں رہتے ہیں، اُن کے درمیان روٹی اور حقہ میں منٹا رکت پائی جاتی ہے اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ان کے درمیان قرابت ہوتی ہے۔ کیونکہ ہندوؤں میں اپنی لڑکی اس شخص کو دی جاسکتی ہے جس کے ساتھ ایک ہی برتن میں کھانا کھا سکیں اور یہی حال کسی کی لڑکی قبول کرنے کا ہے۔

پورب کے کھتری | بعض کھتری جو مدت سے پنجاب کی سکونت چھوڑ کر پورب میں رہنے لگے ہیں، پنجاب کے کھتری اُن کے ساتھ ایک برتن میں کوئی چیز نہیں کھاتے اور اُن میں آپس میں رشتہ بھی نہیں کیا جاتا۔ لیکن اگر کوئی پنجابی کھتری اہل نئے میں اس عبارت کے بعد یہ جملہ لکھا ہے "بیشنو کے معنی ہیں پرہیزگار، متقی اور عبادت پیشہ ہندو کے ہیں جو گوشت کھانے سے پرہیز کرتا ہو" راجپوتوں کا ذکر، فرقہ کھتریوں کے بعد کیا جائے گا۔

پھر سقہ وغیرہ اور دوسرے بازار یوں کے بارے میں تو کہنا ہی کیا۔ بلکہ بعضے امیر مرثیہ خوانوں کو بھی محرم کے سوائے اپنی مجالس میں بٹھانے کے لائق نہیں سمجھتے۔ اس پیشے کو بھی زیادہ تر شرفاء معیوب سمجھتے ہیں۔

اس کے برخلاف ہندوؤں میں یہ ہے کہ بڑا بھائی کسی امیر کے دفتر میں نوکر ہے اور چھوٹا بھائی گلی گلی برف بیچتا پھرتا ہے۔ اور بعضے رذیل مسلمانوں نے جو یہ شہرت دے رکھی ہے کہ ایران میں یہ قیود نہیں ہیں۔ وہاں بازاری لوگ اور بادشاہی خاندان کے افراد دونوں عزت میں برابر سمجھے جاتے ہیں، یہ بات بالکل غلط ہے کیونکہ وہاں بھی رذیل اور شریف کے درمیان بہت فرق ہے۔ وہاں شرفاء کی اولاد روضہ خوانی کو بھی معیوب سمجھتی ہے۔ جو ثواب کا کام ہے۔ اگر کوئی سید، درزی کا پیشہ اختیار کر لے، یا کوئی منسل نان فروشی، سبزی فروشی یا سقائی کو اپنا پیشہ بنا لے تو اسے عزیزوں اور شریفوں کے سامنے بیٹھنے کی اجازت بھی نہیں ملتی۔ ایسی صورت میں قرابت کا تو گمان بھی نہیں کیا جاسکتا۔

چھتریوں کا دعویٰ اور ان کی غذا | بہر حال برہمنوں کی اٹھارہ شاخیں ہیں چھتریوں کا دعویٰ ہے کہ اگلے زمانہ میں تمام برہمن سارے فرقہ کے کھتریوں کے ہاتھ سے پکی ہوئی روٹی اور اُس کے برتنوں میں پکا ہوا سالن کھاتے تھے مگر اب سوائے سارست فرقے کے اور کسی فرقے کے ہاتھ کا پکا ہوا کھانا برہمن نہیں کھاتے اور حقہ بھی اُن کے ساتھ نہیں پیتے۔ کھتریوں کی غذا، ان لوگوں کے سواجویشن ہو گئے ہیں، گوشت، پلاؤ وغیرہ ہوتی ہے اور جس قسم کا گوشت بھی ہاتھ لگ جاتا ہے، کھا لیتے ہیں۔ مگر گائے کا گوشت اور مسلمانوں کے خوف سے سوڑا گوشت نہیں کھاتے۔ البتہ کہیں ہاتھ آجائے تو کھانے سے چوکتے بھی نہیں۔ لیکن اب مسلمانوں کے دارالحکومت میں بہت دنوں سے رہنے کی وجہ سے اس کے کھانے کی عادت

نہیں ہے۔ شاید پہلے بھی اس کی طرف زیادہ رغبت نہیں تھی۔ ہاں اگر کسی ایسے شہر میں پہنچ جاتے ہیں جہاں کا حاکم ہندو ہو تو اس وقت دیکھنا چاہیے۔ اگر وہاں کا حاکم راجپوت ہو یا کسی جگہ یقین سے ثابت ہو گیا کہ یہاں کا حاکم سور کھاتا ہے اور کسی دوسری قوم کا ہے تو پھر ہر شخص تامل کرتا ہے، بہر حال اگر حاکم سور کھاتا ہے تو یہ لوگ بھی کھاتے ہیں اگر وہ نہیں کھاتا تو یہ بھی نہیں کھاتے۔

بیشنو | بیشنو کے معنی ہندی ہیں پرہیزگار، متقی، مُرتاض، عبادت پیشہ ہندو کے ہیں، جو گوشت کھانے سے پرہیز کرتا ہے۔

کھتریوں کا اصلی مسکن | اب بہت زمانہ سے کھتریوں کا اصلی مسکن پنجاب کا علاقہ ہے جو پانچ دریاؤں کے درمیان واقع ہے۔ وہ پانچ دریا یہ ہیں۔ ستلج، بیہ (ریاس) راوی۔ چناب اور جھلم۔ پنجاب، فارسی کے پنج اور آب کا مرکب ہے اور اس کی وجہ تسمیہ پانچ دریاؤں کے درمیان واقع ہونا ہے پنجاب کے علاوہ دوسرے خطوں میں بھی کھتری پائے جاتے ہیں لیکن جو فرقہ پنجاب کے شہروں کے قریب میں رہتے ہیں، اُن کے درمیان روٹی اور حقہ میں منٹا رکٹ پائی جاتی ہے اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ان کے درمیان قرابت ہوتی ہے۔ کیونکہ ہندوؤں میں اپنی لڑکی اس شخص کو دی جاسکتی ہے جس کے ساتھ ایک ہی برتن میں کھانا کھا سکیں اور یہی حال کسی کی لڑکی قبول کرنے کا ہے۔

پورب کے کھتری | بعض کھتری جو مدت سے پنجاب کی سکونت چھوڑ کر پورب میں رہنے لگے ہیں، پنجاب کے کھتری اُن کے ساتھ ایک برتن میں کوئی چیز نہیں کھاتے اور اُن میں آپس میں رشتہ بھی نہیں کیا جاتا۔ لیکن اگر کوئی پنجابی کھتری اس اہل نسخہ میں اس عبارت کے بعد یہ جملہ لکھا ہے "بیشنو کے معنی ہیں پرہیزگار، متقی اور عبادت پیشہ ہندو کے ہیں جو گوشت کھانے سے پرہیز کرتا ہو" راجپوتوں کا ذکر، فرقہ کھتریوں کے بعد کیا جائے گا۔

سورسال پہلے پورب میں آیا ہوا اور وہ ایک ایسے کھتری سے جسے اُس ملک میں آئے ہوئے اتنی ہی مدت گزر چکی ہو آپس میں رشتہ کر لے تو کچھ مضائقہ نہیں لیکن شرط یہ ہے کہ پنجاب کے نوادر کھتری ان کے ساتھ کھانا اور قرابت کرنا جائز سمجھتے ہیں۔ ہندو وہ کھتری جو پنجاب سے پورب کے شہروں میں آتے ہیں اور یہاں خوش حال زندگی بسر کرنے کے باعث یہیں بس جاتے ہیں، جب اس کا لڑکا جوان ہو جاتا ہے تو شادی کے لئے اسے اپنے وطن کو بھیج دیتے ہیں اور اس طرح جب لڑکی کو شادی کے قابل پاتے ہیں، تو اُسے وطن بھیج کر داماد کو یہاں بلا لیتے ہیں یا لڑکی کو وہیں بھیج دیتے ہیں تاکہ بصورت دیگر وہ ”پوربی“ نہ کہلائیں۔ جو کھتری مدت سے پورب میں سکونت اختیار کئے ہوئے ہوتے ہیں اور اب پنجاب میں آمد و رفت نہیں رکھتے، اُن کو ”پوربی“ کہا جاتا ہے۔ پنجابی، انکے ساتھ کھانے میں شریک نہیں ہوتے اور رشتہ داری بھی ممنوع ہے۔ یہ پوربی بھی پنجابوں کے ساتھ کھانے سے پرہیز کرتے ہیں اور پنجاب کے سب کھتری آپس میں کھانے اور حقے کی شرکت رکھتے ہیں مگر اُن میں نین فرتے ایسے ہیں جنہیں پنج اور کم مرتبہ سمجھا جاتا ہے کھتری ان کے ساتھ ہرگز کوئی چیز نہیں کھاتے اور نہ اُن میں رشتہ کیا جاتا ہے۔

کھتریوں کی فضیلت | مختصر یہ کہ کھتریوں کی شرافت، ہندوؤں کے تمام فرقوں سے زیادہ ہے۔ کیوں کہ برہمن کے بعد چھتری (کھتری) ہی زنا باندھتا ہے اور ہندوستان کے تخت و تاج کا مالک بھی یہی فرقہ تھا۔

بھھری راجپوت نہیں ہیں | بعض جہلاد رخصتوں نے کتابوں کا مطالعہ نہیں کیا، یہ گمان کرتے ہیں کہ بھھری بھی راج پوت ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ کیونکہ ہندوؤں کی شرافت کا معیار برہمن سے ان کی قربت پر موقوف ہے۔ ہندو اگر راج پوت کھتریوں سے زیادہ شریف ہیں تو یہ ہونا چاہیے کہ راج پوتوں کا پکایا ہوا کھانا برہمن کھالیں۔ اور ایسا نہ کبھی ہوا ہے، نہ ہوگا۔ یا بھھری ہونا چاہیے کہ ہر راج پوت

زناں باندھے اور یہ بھی کبھی نہیں دیکھا گیا۔ اس کے برخلاف کھتری ہیں کہ اب بھی سارست فرتے سے طعام اور قلیان میں شرکت رکھتے ہیں۔ اور کوئی کھتری بغیر زناں کے نہیں رہتا۔ اور کھتری کے مقابلے میں راج پوت کو شہور سمجھا جاتا ہے۔ ہندوستان میں کھتری ہمیشہ سے سخت و تاج کا حق دار سمجھا جاتا ہے۔

اس فرقے کی کتابوں میں اس سلسلے میں جو کچھ لکھا ہوا ہے اس کی تفصیل یہ ہے کہ ہندوستان میں ایک راجہ تھا اس کی وفات کے بعد، اس کی اولاد میں صرف ایک کینز زادہ باقی رہا۔ چونکہ حق وراثت اسی کو پہنچتا تھا۔ وہ باپ کی گدی کا وارث ہوا اس نے اپنے چچا اور چچیرے بھائیوں کو اس وجہ سے کہ وہ اُس کے ساتھ حقہ پینے میں شریک نہ ہوتے تھے، ذلیل و خوار کیا۔ اُن غریبوں نے اپنی جان کے ڈر سے جلاوطنی اختیار کی اور جس کے جہاں سینگ سمائے چلا گیا بعضوں نے نوکری کا پیشہ اختیار کیا اور کچھ لوگوں نے کوئی ہنر سیکھ لیا اور اہل حرفہ میں شامل ہو گئے۔ چنانچہ اس وقت تک اُسی مصیبت میں مبتلا ہیں۔

ہندی میں راج پوت کے معنی ہیں۔ بادشاہ کی اولاد۔ کیوں کہ راج کے معنی بادشاہ کے ہیں اور پوت لڑکے کو کہتے ہیں۔ یہ لقب ایسا ہی ہے جیسے اندھے کو بصیر کہتے ہیں کیونکہ اس لڑکے کے راج پوت کہلانے کی وجہ تسمیہ یہی ہے کہ وہ لونڈی کے لپٹن سے پیدا ہوا تھا۔ اگر وہ نجیب الطرفین ہوتا تو اس کا لقب محتاج نہ ہوتا۔ بہر حال اُس نے بہتری کی کوشش کی مگر برہمنوں نے اور اس کے نبی اعام نے اُس کے ساتھ کھانے میں شرکت گوارا نہ کی۔ نہ اُسے زناں ملی کیونکہ اگر برہمن اجازت دیتے تو وہ زناں باندھ سکتا تھا۔ آج بھی تمام فرقوں کا یہی حال ہے کہ بغیر برہمن کی اجازت کے زناں نہیں باندھ سکتے۔ یعنی راجپوت یا دوسرے فرقوں کے لوگ، جو صاحب دولت و ثروت ہو جاتے ہیں، برہمنوں کو خوب روپیہ کھلا پلا کر زناں باندھنے کی اجازت حاصل کرتے ہیں۔ اگر کسی کو

اس معاملہ میں تاثر ہو تو صاحبِ علم برہمنوں سے اس معاملہ میں دریافت کر کے اپنی تشفی کر لے۔

کشمیری برہمن | کشمیر کے برہمن اس فرقے میں سب سے زیادہ افضل اور شریف ہیں۔ اس فرقے میں صاحب تصنیف علما پیدا ہوئے ہیں اور ان میں سے بعض پنڈتوں نے گوشت کھانا بالکل ترک کر دیا ہے باقی تمام زن و مرد گوشت کھاتے ہیں۔ سارست فرقہ کا تعلق کھتریوں سے ہے۔ ان کے تمام مرد گوشت کھاتے ہیں اور عورت کی جب تک شادی نہ ہو جائے نہیں کھاتی ہے، کھتریوں کے دوسرے فرقوں کا بھی یہی حال ہے۔

قنوجی برہمن | دوسرا گروہ قنوجیوں کا ہے۔ یعنی قنوج کے برہمن۔ قنوج۔ ہندوستان میں ایک قدیم شہر ہے۔ یہاں کے برہمنوں کو قنوجی کہتے ہیں۔ یہ لوگ بھی گوشت کھاتے ہیں۔ سوائے اُن کے جنہوں نے ترک کر دیا ہے۔

غرض کہ برہمنوں میں کچھ تو گوشت سے اجتناب کرتے ہیں اور بعض بے تکلف کھاتے ہیں۔ لیکن گائے کے گوشت سے تمام ہندو لوگ بالکل پرہیز کرتے ہیں۔ بلکہ اس کا گوشت کھانے والے کو ہندوؤں میں شمار نہیں کرتے۔

دیشیوں میں کوئی فرقہ ایسا نہیں جو گوشت کھاتا ہو۔ سب اس سے پرہیز کرتے ہیں اور گوشت ہی پر موقوف نہیں بعض ترکاریوں سے بھی وہ اجتناب کرتے ہیں۔

کھتری پیاز کھاتے ہیں مگر لہسن نہیں کھاتے اور کالیسٹ، جو کہ کایتہ کے نام سے مشہور ہیں، لہسن کھاتے ہیں اور پیاز سے بالکل پرہیز کرتے ہیں۔ اور ویش، پیاز، گاجر اور شلم بھی نہیں کھاتے اور بعض کھتری بھی شلم سے پرہیز کرتے ہیں۔

دیشیوں کی شاخیں | دیشیوں کی چند شاخیں ہیں۔ اُن میں سے ہر ایک صرف اپنے نبی اعظم اور رشتہ داروں کے ہاتھ کی کچی روٹی کھاتے ہیں۔ لیکن برہمن

اُن کے ہاتھ کا کھانا نہیں کھاتے ویش کے فرقوں میں دو فرقے سب سے زیادہ مشہور ہیں۔ اگر والدہ اور سدا کی۔ اس فرقہ کے لوگ عبادت گزار اور پرہیزگار بہت ہوتے ہیں۔ اگر کوئی شخص اُن کے سامنے گوشت کا نام بھی لے لے تو یہ اس کی صحبت سے کنارہ کش ہو جاتے ہیں۔

شودروں کی تعداد سب سے زیادہ ہے۔ یہ لوگ اہمیر شودروں کے فرقے کہلاتے ہیں۔

جاٹ اور کنبی | اسی طرح جاٹ اور کنبی ہیں۔ کنبی، ہندوؤں میں ایک فرقہ ہے جو کایتہ کہلاتا ہے۔ مگر دوسرے لوگ انہیں شودر کہتے ہیں۔ اپنے بارے میں ان کا کہنا ہے کہ ہم کایتہ نہیں ہیں۔ بلکہ کایست ہیں۔ یعنی ہم برہما کے تمام جسم سے پیدا ہوئے ہیں۔ جب کہ برہمن صرف سر سے، کھتری بازو سے، ویش ناف سے اور شودر پیروں سے پیدا ہوئے ہیں۔ کایتہ، ہندی میں بدن کو کہتے ہیں اور کایست جو بدن سے منسوب ہو۔ راتم الحروف کے نزدیک اس فرقے کے لوگ اپنے دعویٰ میں حق بجانب ہیں کیونکہ شودر تو وہ فرقہ ہے جو مذکورہ بالا تینوں فرقوں یعنی برہمن، پھتری، اور ویش کے ہاتھوں کا کھانا کھائے، مگر جاٹ، اہمیر اور کایتہ کے ہاں یہ معاملہ نہیں ہے، یہ لوگ اپنے قرابت داروں، قنوجی برہمنوں اور گوطر فرقے کے لوگوں کے سوا کسی دوسرے کے ساتھ کھانا نہیں کھاتے خواہ وہ برہمن ہو یا چھتری یا ویش یا کایتہ۔

کایتہ فرقے کی شاخیں | واضح رہے کہ کایتہ فرقے کی بارہ شاخیں ہیں۔ کہتے ہیں کہ اُن کے مورث اعلیٰ کی دو بیبیاں تھیں۔ ایک بی بی کے بطن سے چار لڑکے پیدا ہوئے اور دوسری بی بی سے آٹھ۔ اس طرح دو فرقے دو صورت کے ہیں اور اس حساب سے کل چودہ فرقے ہو جاتے ہیں۔ ان چودہ فرقوں میں سے ہر ایک اپنے فرقہ کے علاوہ کسی دوسرے کے ساتھ طعام و قلیان میں شرکت نہیں کرتے۔

جز (۳) اثنا عشر مرزاقین

مگر قنوجی برہمن یا اسی طرح کے کسی ذات والے کے ہاتھ سے کھانا بے تامل کھا لیتے ہیں۔ یہ فرقہ اپنے آپ کو دھرم راج نامی کی اولاد میں شمار کرتا ہے۔ اور اپنے مورثِ اعلیٰ کو چتر گپت کہتے ہیں۔ اُن کے قول کے مطابق دھرم راج، برہما کا بیٹا تھا۔ دوسرا فرقہ ان کا وہ ہے جو اپنا سلسلہ کاتیتوں سے ملاتا ہے۔ لیکن کایتہ، اُن کو اپنی قوم میں تسلیم نہیں کرتے۔

آنانیا فرقہ | یہ جماعت انانیا کہلاتی ہے۔ بادشاہی محل کے دفاتروں میں مرزایانِ دفتر جن کو ہندی میں متصدی کہتے ہیں، زیادہ تر اسی فرقہ کے لوگ ہیں۔ یہ لوگ حساب میں اپنا ثانی نہیں رکھتے اور ان کے زن و مرد گوشت اور شراب سے پرہیز نہیں کرتے۔ سوائے اُن کے جو دیشینو ہو گیا ہو۔ اور کھتری سیاق فارسی میں کاتیتوں کے شاگرد ہیں۔ وہ بھی زیادہ تر دفاتروں میں نوکری کرتے ہیں۔ لیکن کھتری سپاہی اور عامل پیشہ بھی ہوتا ہے۔ کایتہ اکثر یا تو دفتر کا متصدی ہوتا ہے، ورنہ قانون گو یا زمیندار اور بہت کم حالتوں میں سپاہی یا عامل پیشہ ہوتا ہے۔ لیکن ان میں سے جو شخص سپاہی کا پیشہ اختیار کرتا ہے اور حقیقت میں عامل پیشہ ہے۔ اُس سے بہت شجاعت اور پامری ظہور میں آتی ہے جو برسوں یا دگوارہ بنتی ہے۔ یہ لوگ نشہ کے عالم میں اپنے مقدور اور لوگوں سے تعلق کی بقدر مراعات کرتے ہیں۔ اور حالت ہوشیاری میں بھی دوسروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا اور اپنے گھروں کو اچھے فروش فروش سے آراستہ کرنا ان لوگوں کی عادت ہے۔ لہذا یہ لوگ شرافت میں کسی طرح پھرتیوں سے کم نہیں ہیں۔ اور علوم ہندی کی تحصیل میں اور اُس سے شغف رکھنے میں نیز ترک و تجرید اور تقویٰ کی زندگی بسر کرنے میں، جو ان میں سے کسی کسی کو ملتی ہے، یہ برہمنوں سے پہلو مارتے ہیں اور بعضے گوشت خوری ترک کرنے میں لکڑی کے دانوں کی تسبیح گھمانے میں، نیز تجارت کرنے میں دیش کے مانند ہیں لیکن اس طبقے میں ایسے لوگ بہت ہی کم ہیں اور بعضے جو صفاتِ رذیلہ

سے متصف ہیں اور غلام میں بالکل کورسے ہیں، اُن کو نشو و نما دیکھی کہا جاسکتا ہے اور کاتبوں (کاتبوں) ہی پر کیا موقوف ہے ہر جاہل اور بازاری آدمی کا یہی معاملہ ہے لیکن اصل میں تو نشو و نما وہی ہیں کہ ان میں کبھی کوئی باکمال انسان نہ پیدا ہوا ہے نہ ہو گا۔ جیسے کہار، کہ اگر وہ ساتویں آسمان پر بھی پہنچ جائیں تو اشرف میں ان کا شمار نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح امیر یا جاٹ یا کنبی اور کہار اسی جماعتیں ہیں جو..... لوگوں کا بوجھ اپنے کندھوں پر اٹھاتی ہیں اور یہ لوگ پاکی برداری بھی کرتے ہیں۔

فرقہ کنبو | اسی طرح ایک فرقہ کنبو ہے۔ ملتان اور اُس کے اطراف میں یہ لوگ ایک قول کے مطابق نشو و نما ہیں اور بعض لوگوں کے نزدیک دش ہیں۔ ان میں سے کچھ لوگ اسلام سے مشرف ہوئے اور انھوں نے قدر و منزلت پیدا کی۔ اس طرح کہ سلاطین، وزراء اور امار کا تقرب ہمیشہ ان کو حاصل رہا۔ ان میں سے سب لوگ کمال دوست، آشنا پرست، آقا کے دولت خواہ اور غیور و دانشمند ہوتے ہیں، اس فرقے میں بہت سے علماء و الامترب اور قضاۃ عالی منزلت اور اہل تقویٰ گزرے ہیں۔ اگرچہ اسلام قبول کرنے میں یہ لوگ مغلوں پر سبقت رکھتے ہیں مگر اپنی قوم کے سوا کسی دوسرے فرقے میں رشتہ داری کو جائز نہیں سمجھتے۔ سیدوں کو اپنا پیر و مرشد سمجھتے ہیں۔ لیکن ایسے لڑکے کو جو کسی سید کی لڑکی کے لطن اور کسی کنبو کے نطفے سے پیدا ہو، نجیب نہیں سمجھتے کوئی کنبو ایسے شخص کو اپنی لڑکی دینے پر آمادہ نہیں ہو گا۔ ہاں وہ لڑکی اس سے منسوب کی جاسکتی ہے جو کسی کنبو کے لطن سے ہو اور علیٰ ہذا اگر لڑکی ہے تو کوئی کنبو اپنے لڑکے کی اس سے شادی پسند نہیں کرے گا چاہے وہ کسی سیدہ کے پیٹ سے ہو۔ جب سیدوں کے ساتھ یہ معاملہ ہو تو مغلوں، شیخوں، یا افغانوں کی کہاں پرش ہے۔ حاصل کلام یہ ہے کہ یہ فرقہ بھی دنیاوی عزت و حرمت میں کسی فرقہ سے کم نہیں ہے۔

واضح رہے کہ ہندو اپنے عزیزوں کے سوا مختلف فرقوں میں کھانے پینے کے تعلقات کسی کے ساتھ ایک برتن میں کھانا نہیں کھاتے، نہ ان کے ساتھ حقہ پیتے ہیں۔ اس سے مراد یہ ہے کہ تو بے پر پکائی ہوئی گیہوں کی روٹی اور چاول وغیرہ نہیں کھاتے۔ ہاں اگر روغنی روٹی یا مٹھائیاں ہوں تو بلا تامل کھالیں گے۔ اسی طرح حقہ کی نلی بھی منہ سے نہیں لگاتے، بلکہ نارحیل کے سوراخ پر ہاتھ رکھ کر اس سے پی لیتے ہیں خواہ وہ کسی قوم سے تعلق رکھتے ہوں اس میں کچھ ہرج نہیں سمجھتے۔ اسی طرح حقہ خواہ وہ کسی چیز کا بنا ہوا ہو انھیں پینا ہو گا تو اس کی ملکی نکال کر علیحدہ رکھ دیں گے اور سوراخ پر مٹی لگا کر دم کھینچ لیں گے۔

دوسری قوموں میں فرق | کھتریوں، برہمنوں اور دوسری قوموں میں فرق یہ ہے کہ تمام ہندوؤں کے عقیدہ کے مطابق چچا، ماموں، بھوپھی اور خالہ کی اولاد کو بلکہ جو ایک ہی دادا کی پٹیرھی میں ہو، اُسے سگی بہن کی برابر سمجھتے ہیں اور کھتری جس قوم کو اپنی لڑکی دیتے ہیں اس کی لڑکی لیتے نہیں ہیں اور جس قوم سے لڑکی لیتے ہیں اُسے دیتے نہیں۔ البتہ بعض برہمنوں اور کاتییوں میں اس قاعدے کی زیادہ پابندی نہیں ہے، کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ زید عمر کا سالہا ہے اور عمر وزید کا سالہا ہے، دکن کے بعض ہندو اپنے بھانجے کو لڑکی بیاہ دیتے ہیں لیکن بہر حال جو ہندو دھرم شاستر کے پیرو ہیں وہ خالہ یا بھوپھی کی لڑکیوں کو اور بڑی بھانج کو خواہ بھائی سگا ہو یا رشتے کا، اپنی ماں کی طرح سمجھتے ہیں۔ اور چھوٹی بھانج کو بہن کی جگہ مانتے ہیں۔

باب تیسرا

ان ہندوؤں کے معتقدات کا بیان جو اپنی شریعت کے دائرے سے باہر ہیں

ابھی تک سمارتکیوں کے فرقے کا ذکر ہو رہا تھا۔ یہ لوگ حقیقتِ بُت پرستی کی حقیقت | مطلق کو بے چون و بے چگون مٹا کر جو ان کے عقیدے کے مطابق اسلام کے انبیاء اور رسولوں کی طرح ہیں، ذاتِ خداوندی کا منظر سمجھتے ہیں اور ان کی عبادت کرتے ہیں۔ وہ منشرع لوگوں کی طرح کسی چیز کے منکر نہیں ہیں اور ان کی بُت پرستی ایسی نہیں ہے کہ وہ بتوں کو خدا یا خدا کا منظر سمجھتے ہوں بلکہ وہ اس طرح صاحبِ صورت کو دوست رکھتے ہیں جیسے ایک عاشق معشوق کی تصویر سے دل بہلاتا ہے۔ عقیدہ خواص ہی کا قابلِ اعتبار ہے عوام کے عقائد معتبر نہیں ہوتے۔ بُت پرستی کی اصلیت تو اتنی ہی ہے لیکن اس فرقے کے عوام یقیناً بتوں کو خدا سمجھتے ہیں اور نارائن، نرنکار و جوتی سروپ جو جناب کبریا کا نام اور اس کی صفت ہے نارائن بعضی خدا۔ نرنکار۔ بے شبہ، بے نمون اور جوتی سروپ۔ نورِ مطلق ان کے علماء خلوص باطن سے صورت پرستی نہیں کرتے۔ انھوں نے جتنی ظاہر پرستی اختیار کر رکھی ہے اتنی تو وہ، دوسرے مذاہب میں بھی دلیل و برہان سے ثابت کرتے ہیں لیکن وہ اپنا مضحکہ اڑاتے ہیں کیونکہ ہر فرقے کے عوام کے افعال مذموم ہوتے ہیں، سب کا روئے سخن خواص کی

طرف ہی ہوتا ہے۔

بہر حال اب ہندوؤں کے ایک اور مذہب کا ذکر کیا جاتا ہے جو اپنی شریعت
 اگھور پن্থی۔ کی حد سے باہر ہیں۔ انھیں میں ایک فرقہ ہے جو گورکھ ناتھ کے سوا کسی دوسرے
 کی پرستش نہیں کرتا۔ گورکھ ناتھ ایک عبادت گزار فقیر تھا جس کے پیروکار جوگی کہلاتے ہیں۔
 ان کا کہنا ہے کہ گورکھ ناتھ عین ذاتِ خداوندی تھا اور تمام اشیائے موجودہ میں اس کا جلوہ
 جاری و ساری ہے اور تمام مذاہب و ادیان کا سلسلہ اُس پر ختم ہوتا ہے۔ اُن کا عقیدہ
 دلائل اور براہین کے ساتھ یہ ہے کہ جب اُس کی خواہش ہوئی کہ جناب رسالت مآب
 صلی اللہ علیہ وسلم کو وجود میں لائے تو خود اُس نے سرور انبیاء کی دایہ کی شکل اختیار
 کر لی اور اس طرح اُس حضرت کو گود میں پالا۔ اُن میں سے بعض اسی دلیل کی بنا پر گائے
 کا گوشت بھی کھا لیتے ہیں اور اُن میں بعض اس دلیل کی وجہ سے کہ گورکھ ناتھ نے حضرت
 مریم کی شکل اختیار کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جنم دیا تھا نصرا نیوں کی تقلید میں سور
 کا گوشت کھانے سے بھی دریغ نہیں کرتے جو ہندو اس فرقے کے مرید اور مقلد ہیں وہ
 نوعِ انسانی میں کسی فرقے کو اپنے فرقہ کی برابر نہیں گردانتے۔ اور ان میں کے کامل ترین
 لوگ وہ ہوتے ہیں جو اگھور پن্থی کہلاتے ہیں۔

یہ کھانے کی اشیاء میں بول و براز ملا کر کھا لیتے ہیں اور ہندو اس فرقے کو منجِ کالہ
 و مخزنِ کرامات سمجھتے ہیں۔

چارواگ | چارواگ، ہندوؤں کی ایک جماعت ہے جو کسی پیشہ کی مقلد نہیں ہے۔
 یہ لوگ برہمنوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ لوگ اپنے گلے میں جنیو (زنا)
 اس لئے باندھتے ہیں کہ ڈھور ڈنگروں کو بغیر رستی کے نہیں چھوڑا جاسکتا۔

گنگا دریا | گنگا جو ہندوستان کا ایک بہت بڑا دریا ہے، ہندو اس کا نام بڑی
 تعظیم اور توقیر کے ساتھ زبان پر لاتے ہیں اور گنگا کو صاحبِ کشف و

کرات عورتوں میں شمار کرتے ہیں اور اس بات پر متفق ہیں کہ گنگا مہادیو کی جٹانے کی ہے۔
 یہ مقدس دریا فرقہ چارواگ کے اعتقاد میں انزال کے پانی سے زیادہ دتنت نہیں رکھتا۔
 یہ لوگ مہادیو کو عضو تناسل نیز برہما اور بشن کو دو فوطے قرار دیتے ہیں یعنی مہادیو، برہما اور بشن،
 یعنی، ان کا عقیدہ ہے کہ تینوں نام انسان اور حیوانات کے عضو تناسل کا ایک علامتی نام ہیں
 اور ہندو مردوں کے لئے جو کھانا بچو کر برہمنوں وغیرہ کو کھلاتے ہیں وہ بھی ان کے عقیدہ
 کے مطابق بالکل بے کار بات ہے۔ اس کی کوئی لذت یا فائدہ مردے کو نہیں پہونچتا۔ وہ کہتے
 ہیں کہ یہ بات تو اس وقت قبول کی جاسکتی ہے جب ایک شخص کسی شہر سے ایک منزل کے
 فاصلے پر جائے۔ اور مفلسی کی وجہ سے بھوکا مر رہا ہو اور شہر میں کھانا پکا کر اس کے نام سے
 تقسیم کر دیا جائے اور وہ برابر بھوک سے فریاد کرتا رہے۔ اگر اس کھانے کا کوئی فائدہ
 اسے پہونچ سکتا ہے تو مردے کو بھی اس ”بھوک“ سے نفع ہونے کی توقع کی جاسکتی ہے
 پس اگر زندگی میں یہ بات ممکن نہیں تو مردے کے لئے بدرجہ اولیٰ فضول ہے۔

سراوگی نام کا ایک گروہ ہے جو سوائے پارس ناتھ کے کسی دوسرے کی پوجا
 نہیں کرتا۔ یہ ایک جگہ کا نام ہے جو پارس ناتھ کا مسکن تھا۔ اس مذہب کے پیرو
 بہت ہی رحمدل واقع ہوئے ہیں۔ اتنے کہ حماقت اور بزدلی کی حد تک۔ یہ ”کاٹنے“
 کے لفظ سے اتنے گریزاں ہیں کہ اسے زبان پر لانا بھی گوارا نہیں کرتے۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ
 یہ لوگ ہر قسم کے گوشت سے بلکہ ہر اس چیز سے جو رنگ اور بو میں اس کے مانند ہو، مثلاً
 مسور اور سخت گاجر وغیرہ سے پرہیز کرتے ہیں۔ کیونکہ مسور رنگ میں اور گاجر ہڈی میں
 گوشت سے مشابہ ہے، گوشت یا اس سے مشابہ اشیاء کے سوا کچھ بھی ہاتھ آجائے اس
 کھانے میں پرہیز نہیں کرتے۔ جب یہ لوگ بنیگن یا کدو یا اور کوئی چیز بازار سے لاتے
 ہیں اور اس کو بھیل کر پکانے کا ارادہ کرتے ہیں۔ اگر اس وقت کوئی شخص آجائے اور پوچھ
 بیٹھے کہ یہ بنیگن (یا جو کچھ بھی ہو) کس نے کاٹ کر تھال میں رکھا ہے تو پھر یہ اُسے کھانا پکانا

تجربہ کی بات ہے، ہاتھ نہیں لگائیں گے، کیونکہ ”دکھنا“ ان کی اصطلاح اور عقیدے کے مطابق ذی حیات (حیو) کے لئے آتا ہے چاہے وہ آدمی ہو یا حیوانوں میں سے کوئی اور جنس ہو۔ اور جس طرح کسی جاندار کی ہتیا کرنے میں یا اس کے اعضا کاٹنے سے یہ خود بچتے ہیں اسی طرح اگر کوئی اور شخص یہ حرکت کرے تو اسے دیکھنے کے بھی روادار نہیں ہوتے، اس عمل کے فاعل یا گوشت کھانے والے کو، یا اس عمل کے دیکھنے والے کو وہ سخت بے رحم خدا نافرست، اور شقی سمجھتے ہیں۔ لہذا لفظ ”دکھنا“ سے ان کا ذہن کسی جاندار کے ہاتھ پاؤں کاٹنے کی طرف منتقل ہو جاتا ہے اور یہ تصور انہیں پھر اس چیز کے کھانے کی اجازت نہیں دیتا جس کے لئے یہ استعمال کیا گیا ہو۔ (خواہ وہ ترکیاری ہی کیوں نہ ہو)

اس فرق کے سلسلے میں ایک اور حکایت یوں بیان کی گئی ہے کہ کسی زمانے میں ہندوستان کے کسی شہر میں جہاں کا حاکم راج پوت تھا، ایک مفلس مسافر وارد ہوا، قیاس یہ ہے کہ وہ ہر جودھ پور، اودے پور، بیکانیر اور انبیر میں سے کوئی شہر ہو گا۔ ان میں سے جودھ پور اور بیکانیر، راکھوڑ، راجپوتوں کے دار الحکومت ہیں۔ اور انبیر کچھوآہ نامی راجپوتوں کی ریاست ہے۔ راجہ جے سنگھ سوآئی حاکم انبیر نے بہت خوبصورت عمارتیں اور بازار بنوا کر انبیر کا نام جے نگر رکھا تھا، اسی کو جے پور بھی کہتے ہیں۔ اور اودے پور ہندوستان کا پایہ تخت ہے۔ کسی زمانے میں تمام راجہائے عالی شان، راجہ اودے پور کے تابع فرمان تھے۔ اگرچہ اب وہ ریاست (اودے پور) بادشاہ ہندوستان کی طرح دوسروں سے مغلوب ہے اور مسلمانوں کی لکھی ہوئی بعض تاریخوں میں لکھا ہے کہ راجہ اودے پور، نوشیروان عادل کی نسل سے تھے لیکن یہ بات بالکل بے اصل ہے اور سادات میں سے کچھ لوگ بغیر کتاب دیکھے راجپوتوں سے ہمیشہ زادگی کا رشتہ ثابت کرتے ہیں اور اُسے حضرت شہر بانو کے واسطے سے کہتے ہیں، جنہیں حضرت علی اصغر کی عجمی والدہ لیلیٰ سے نسبت ہمیشہ زادگی تھی۔ علی اصغر حضرت حسینؑ کے منجھلے صاحبزادے تھے، جو اب علی اکبر کے نام سے مشہور ہیں۔

اور یہ راجپوت اپنے سفلیہ پن اور نوشیہ دانِ عادل کی نیک نامی اور اسلام کے طے پر نظر رکھتے ہوئے اس فرضی قرابت کا اقرار کرتے ہیں اور اُسے آخرت کا سرمایہ سعادت سمجھتے ہیں۔

مگر یہ دعویٰ بھی حسینی برہمنوں کے دعوے کی طرح لغو ہے۔ اس کی تفصیل یہ **حسینی برہمن** ہے کہ برہمنوں میں ایک گروہ اس بات کا مدعی ہے کہ ہم لوگ حسینی برہمن ہیں اور ہندوؤں کے آگے کبھی دستِ سوال دراز نہیں کرتے، مسلمان جو کچھ دیتے ہیں ہم اسی پر بسر اوقات کرتے ہیں مسلمانوں ہی سے مانگنے کی یہ قید بھی یوں لگا رکھی ہے کہ اس سے مسلمان خوش ہو کر انہیں کچھ نہ کچھ دیتے ہیں، ورنہ ہندو ان مسلمانوں سے جو بزیہ کے ساتھی تھے، بد جہا بہتر ہیں۔ بہر حال ان کا دعویٰ ہے کہ جب بزیہ کے ساتھی شہداء کے سروں کو لے کر دمشق کی طرف روانہ ہوئے تو ایک رات کو کسی برہمن کے گھر قیام کیا۔ آدھی رات کے بعد جب سارا گھر سویا ہوا تھا، آسمان سے ایک تخت اُس مکان میں اُترا اُس تخت کی برکت سے تمام گھر منور ہو گیا۔ پھر اُس تخت سے نورانی چہرے والا ایک شخص اُترا اور اُس نے وہ سرا زمین سے اٹھالیا۔ اور حضرت حسینؑ کے سر مبارک پر بوسے دیئے پھر زمین کے ساتھ رونا شروع کیا! اسی طرح تین اور اشخاص اس تخت سے اترے۔ پھر ایک تخت ہوا سے زمین پر نازل ہوا۔ اُس تخت پر چار عورتیں تھیں۔ ان میں سے ایک عورت نے سر مبارک کو زمین سے اٹھا کر بوسے دیئے اور رونا شروع کیا۔ غرض سویرا ہونے تک وہ دونوں تخت آسمان کی طرف روانہ ہو گئے۔ مالک مکان کی بیوی نے مینظر اپنی آنکھوں سے دیکھا اور وہ بہت روتی۔ اُس نے اپنے شوہر کو یہ ماجرا سنایا۔ برہمن نے یہ خواب سنا تو سر مبارک کو زمین سے اٹھالیا اور کسی جگہ چھپا دیا۔ جب صبح ہوئی اور سروں کو لے جانے والوں نے روانگی کا ارادہ کیا اور سروں کے ڈھیر میں حضرت حسینؑ کا سر مبارک نہ پایا تو بہت حواس باختہ ہوئے اور انھوں نے صاحبِ خانہ کو پوچھ گچھ شروع کی۔ برہمن نے قسمیں کھائیں مگر جب ان لوگوں نے اُسے ڈرایا دھمکایا تو اس نے اپنے ایک لڑکے کا سر کاٹ کر ان کے حوالے کر دیا جسے سپاہیوں نے یہ کہہ کر لوٹا دیا کہ یہ وہ

سر مبارک نہیں ہے اب وہ بے چارہ اپنے دوسرے لڑکے کا سر کاٹ کر لایا۔ اُسے بھی انھوں نے رو کر دیا۔ اس طرح اس نے اپنے اٹھارہ لڑکوں کے سر کاٹ کر ان کو دیئے اور انھوں نے ہر بار انھیں شناخت کر کے رو کر دیا۔ بالآخر انھوں نے اس غریب برہمن کو قتل کر ڈالا اور حضرت حسینؑ کے سر مبارک کو کال کر شام لے گئے۔ یہ قصہ حسینی برہمنوں کی زبانی منقول ہے لیکن دوسرے ہندو اور برہمنوں کے دوسرے فرقے اسے ٹھٹھول سمجھتے ہیں۔ طرہ تربہ ہے کہ بعض بیوقوف اثنا عشری اور خصوصاً امیر زادے اُسے باور کرتے ہیں اور وہ حسینی برہمنوں کی تعظیم و توقیر اپنے علماء دین کی تعظیم و توقیر سے بھی زیادہ کر دینی کوشش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ لوگ ہم سے بلکہ ہمارے علماء دین سے بھی بدرجہا بہتر ہیں کیوں کہ ان کے بزرگوں نے حضرت سید الشہداء علیہ السلام کے لئے اپنے اٹھارہ لڑکوں کو قربان کر دیا تھا، بس اتنا کہہ کر رد و نامتفع کر دیتے ہیں۔

یہاں حسینی برہمنوں کے بارے میں ایک دلچسپ قصہ یاد آگیا۔ جن دنوں ہندوستان کے وزیر نواب عابد الملک نے کالپی میں رحلت فرمائی اور راقم الحروف اُن کی وفات کے بعد وہاں قیام پذیر تھا تو ایک ہندو نواب مرحوم کے داماد میر نصیر اللہ

نور محمد پانڈے کے ساتھ خواجہ امیر خاں سلمہ تعالیٰ کے مکان پر آیا جو نواب مقدم الذکر کے خالہ زاد بھائی اور نواب موصوف کے داماد تھے۔ اُس نے کہا ”میں

حسینی برہمن ہوں اور کر بلائے معلیٰ کا رہنے والا ہوں“ میں نے پوچھا: تمہارا نام کیا ہے؟ کہنے لگا، نور محمد پانڈے، یعنی ملا نور محمد۔ کیونکہ ہندی میں پانڈے کا وہی مفہوم ہے جو فارسی میں ملا کا ہے اور یہ لقب برہمنوں کے لئے مخصوص ہے۔ اب ہر برہمن کے نام کے ساتھ مجازاً لفظ پانڈے کا اضافہ کر دیتے ہیں۔ میں نے عربی میں پوچھا (ابن مولدک) تمہاری جہم بھونی کونسی ہے؟ تو ہنس کر کہنے لگا کہ ہمارے کر بلا میں فارسی زبان کوئی نہیں سمجھتا۔ وہاں کی زبان اردی ہے یعنی عربی۔ اب میں نے فارسی میں پوچھا کہ مزن حبیب و دخترت را کجا گذاشته آمدہ؟ بیوی بچوں کو کہاں چھوڑ آئے۔ تو کہنے لگا۔ ہاں یہ اردی (عربی)

ہے۔ میں سمجھ گیا کہ بندیل کھنڈ کا پچھیر دے۔ اسے کچھ دے دلا کر رخصت کر دیا۔ جب وہ چلنے لگا تو ایک عزیز نے پوچھا کہ میرے سید علی مجتہد کو جانتے ہو، کہنے لگا دس سال سے مکہ منظمہ چلے گئے ہیں۔

خیر وہ تازہ دار و مسافر (جس کا ذکر چل رہا تھا) راجپوتوں کے اُن شہروں میں سے کسی شہر میں آیا جوں کہ صاحبِ عزت تھا۔ سوال کرنے کو عیب سمجھتا تھا۔ پہلی رات تو بھوکا سو گیا۔ جب صبح ہوئی تو اس شہر کے کسی باشندے نے اس کے حال سے واقف ہو کر یہ پٹی پڑھائی کہ بازار میں جا کر فلاں سراوگی صراف کی دوکان کے آگے بیٹھ جاؤ اور جو لباس تم پہنے ہوئے ہو اس میں سے جو نہیں پکڑ پکڑ کر ناخن سے مارتے رہو۔ جب وہ سراوگی فریاد کرے کہ میری دوکان کے سامنے یہ حرکت مت کر تو ذرا سادہ رہٹ جانا۔ لیکن بس اتنا کہ اس کا سامنا رہے اور پھر وہی حرکت شروع کر دینا اب وہ سراوگی پھر چیخے گا کہ یہ کیا کرتا ہے تو کہنا کہ اس زمین کا تمہاری دوکان سے کوئی علاقہ نہیں ہے۔ تم خواہ مخواہ کیوں غل مچاتے ہو؟ میں ان جوڑوں کی وجہ سے ساری رات نہیں سو سکا اور میرے پاس دوسرے کپڑے نہیں ہیں جو انہیں دھو بی کو دے سکوں۔ اس لئے مجبوراً جوئیں مار رہا ہوں۔ یہ سن کر وہ دوکان دار تمہیں ضرور کچھ نہ کچھ دے گا۔ مگر تم اُسے قبول کرنے سے انکار کر دینا اور اپنا کام جاری رکھنا۔ یہاں تک کہ وہ پریشان ہو کر رو پے بڑھانا شروع کرے گا اور رفتہ رفتہ نوبت سیکڑوں رو پے کی پیش کش تک پہنچے گی۔ جب تم دیکھو کہ اب وہ حسبِ منشاء رقم دے رہا ہے تو اس وقت رو پیہ قبول کر لینا اور جوئیں مارنی بند کر دینا۔ اُس مسافر نے یہی عمل کیا۔ صبح سویرے سے گھر تک اُس نے دوکان دار سے سات سو رو پے حاصل کئے۔

اس میں شک نہیں کہ سراوگی فرقے کے لوگ بہت ہی رحم دل اور کم آزار ہوتے ہیں۔ کبھی منہ نہیں دھوتے، کلی بھی بہت کم کرتے ہیں۔ چنانچہ ہندوؤں میں مشہور ہے کہ

سراوگیوں کے دانتوں میں اتنا میل ہوتا ہے کہ اگر اُسے لفافہ پر لگائیں تو اُسے بند کرنے کیلئے گوند یا لسی کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ یہ لوگ دوسرے ہندوؤں کے برخلاف غسل کے بغیر کھانا کھاتے ہیں اور کھانا کھاتے وقت لباس بھی نہیں اتارتے اور ان دونوں باتوں میں، (یعنی کھانے سے پہلے غسل نہ کرنا اور کھانا کھانے کے لئے لباس نہ اتارنا) پنجابی کھتری اور کشمیری برہمن بھی اسی فرقہ سے مشابہت رکھتے ہیں۔ کھتری دونوں حالتوں میں اور کشمیری صرف کپڑے پہن کر کھانا کھاتے ہیں۔ لیکن بعض کشمیری غسل کی قید کو بھی ملحوظ نہیں رکھتے لیکن کچھ لوگوں نے پنجابی کھتریوں کی طرح پورب کے شہروں میں آکر ہر روز غسل کرنے اور کھانا کھانے کے وقت کپڑے اتار دینے کی عادت ڈال لی ہے۔ بس اتنا ہی فرق ہے کہ کھتری سخت ضرورت میں یا شدید گرمی میں غسل کر لیتا ہے۔ اور سراوگی کسی حال میں بھی بدن نہیں دھو تا۔ اس بارے میں اس فرقے کے پیرو یہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ:-

سیوڑے | بسا اوقات یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ بہت ہی چھوٹے موٹے جان دار و جن کا وجود جزرہ لائتجری کی طرح وہی ہوتا ہے، پانی بہانے سے زمین پر گر کر ہلاک ہو جاتے ہیں اور بعض لوگوں کے نزدیک منہ کی بھاپ سے بعض جاندار مرت جاتے ہیں۔ اس بنا پر اس فرقے کے کچھ لوگ موٹا کپڑا منہ پر مضبوط باندھ کر چلتے ہیں۔ اس فرقہ کو سیوڑہ کہتے ہیں۔ بہت سے سیوڑوں نے علوم و حکمت کی تحصیل کی ہے۔ اور یہ لوگ بزرگ علمی ہیں دوسرے ہندوؤں سے بڑھ گئے ہیں۔ بہت سے ہندوؤں کے اقوال کو وجودِ ربانی کے قدم اور کائنات کے حادث کی دلیل میں پیش کرتے ہیں۔ غلامی شیخ ابوالفضل، وزیر اکبر بادشاہ نے بھی اکبر نامہ میں سیوڑوں کے قول کو دلیل بنا کر موجودات کی ابتداء کا ذکر کیا ہے۔ لیکن ہمارے زمانے میں یہ لوگ متعلم ہیں اور سود وغیرہ کا رویہ جمع کرنے کی وجہ سے اچھی نظر سے نہیں دیکھے جاتے۔ سراوگیوں کو اس سوال بھی کہتے ہیں۔ سیوڑہ لوگ شادی نہیں کرتے اور بعض سراوگی بھی جو منہ پر کپڑا نہیں باندھتے، عورت سے پرہیز کرتے ہیں۔ ان لوگوں کو

”جتنی“ کہا جاتا ہے۔ بلکہ ہندوستان میں اس لفظ کا استعمال اسی معنی میں ہوتا ہے یعنی غیر سرادگی کو بھی جو عورت سے بچتا ہے خواہ ہندو ہو یا مسلمان ”جتنی“ کہہ دیا جاتا ہے۔ اس فرق کا اصلی وطن راجپوتوں کے یہی شہر اور اس کے اطراف میں ہے۔ چنانچہ اس گروہ کے کچھ لوگ اپنے آپ کو راجپوت سمجھتے ہیں۔ لیکن یہ خیال محض پاگل پن ہے۔

یہ سب لوگ دلشیں ہیں۔ شریعت سے باہر ہونے کی وجہ سے اگر وال جاتی کے اگر وال لوگ سرادگیوں سے دلی عداوت رکھتے ہیں۔ لیکن بعض لوگوں نے ان کا مذہب اختیار کر لیا ہے۔ اگر وال جاتی کے لوگ پارس ناتھ کی مورتی کو ہاتھی پر بٹھا کر بڑی شان و شوکت کے ساتھ شہر میں گھماتے ہیں۔ پنجابی کھتریوں کے بعد اس فرقے کے مردوں اور عورتوں میں حُسن پایا جاتا ہے۔

شندوی ہندوستان میں ایک جماعت شندوی کہلاتی ہے۔ ان کی عادت یہ ہے کہ رمضان کے چاند کی پہلی سے لے کر آخری تاریخ تک (پورے مہینے) خوب نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں اور کلام پاک کی تلاوت بھی کرتے ہیں اور رات رات بھر عبادت کرتے رہتے ہیں۔ پانچوں وقت کی نمازیں حنفی سنیوں کے مسلک کے مطابق ادا کرتے ہیں اور ہندو مذہب کے روزے بھی نہیں چھوڑتے اور روزوں کے سوا اس فرقے کے عقائد میں حنفی عبادتیں بھی مقرر ہیں ایک ایک ادا کرتے ہیں۔ ایک طرف تو محرم میں تعزیر داری کرتے ہیں، فقرار اور مساکین کو کھانا کھلاتے ہیں اور شربت پلاتے ہیں۔ دوسری طرف کالا کے سامنے رقص بھی کرتے ہیں، مہتمرا اور بندہ رابن میں جو ہندوؤں کے تیرتھا استھان ہیں، آرتی بھی سنتے ہیں اور خود بھی گا گا کر اشلوک پڑھتے ہیں۔ کالا، منسا دیوی کی منظر ایک عورت ہے جس کا ذکر پہلے آچکا ہے اور آرتی وہ الفاظ ہیں جو رام اور کھنیا کی مدح میں گائے جاتے ہیں۔ یہ دونوں نشین کے اوتار ہیں۔ اس جماعت کا یہ قاعدہ ہے کہ ضروری امور سے فارغ ہو کر رات کے وقت یہ مدحیہ الفاظ گاتے ہیں اور ٹیبل کا کوئی برتن خواجہ کی

شکل کا، ہاتھ میں لے کر اسے انگلیوں سے ساز کی طرح بجاتے رہتے ہیں، اس گیت میں جان پیدا ہو جاتی ہے بشنوی لوگ ہندوؤں کی پیروی میں گائے کے گوشت سے اور مسلمانوں کی تقلید میں سور کے گوشت سے پورا پورا پسہ ہیز کرتے ہیں۔ یہ پتہ نہیں چلتا کہ انکی ابتداء کہاں سے ہوئی۔ اُن کے نام مسلمانوں سے ملتے جلتے ہوتے ہیں۔ راقم الحروف کا یہ گمان ہے کہ مسلمان بادشاہی کے زمانہ میں یہ لوگ جبر کی وجہ سے مسلمان ہوئے ہیں چونکہ ایک ہندو کے مسلمان ہو جانے کے بعد ہندو لوگ اس کو اپنی مجلسِ طعام میں ہرگز داخل نہیں ہونے دیتے، ایک جگہ کھانا کھانا تو کس حساب میں ہے۔ اس لئے یہ بے چارے مجبوراً مسلمان بنے رہے کیونکہ انھوں نے ہندوؤں میں اپنی کوئی گنجائش نہیں دیکھی۔ شاید انھوں نے دل سے اسلام قبول نہیں کیا تھا، اسی لئے دونوں راہوں کو اختیار کر لیا پھر اپنی بے بصیرتی کی وجہ سے شک کی تنگنائی میں گرفتار ہیں۔ اور اپنی نجات کا کوئی راستہ سمجھ میں نہ آنے کی وجہ سے قیامت کی جواب دہی سے بچنے کے لئے دونوں مذہبوں کے مشیواؤں کی پیروی اختیار کر رکھی ہے۔ جیسے بعض بھانڈ مسلمانوں سے روپے ایٹھنے کے لالچ میں، تبدیلِ مذہب کر کے ہندو سے مسلمان ہو گئے ہیں، مگر شاید عمر بھر کبھی کلمہ طیبہ ان کی زبان پر نہ آیا ہو گا۔ نماز و روزہ اور دوسری عبادتیں تو درکنار رہیں۔ اپنی برادری کے لوگوں کے سوا وہ کبھی مسلمانوں کے ساتھ کھانا بھی نہیں کھاتے اور ہندو مشیواؤں کے سوا کسی کو اپنا رہبر نہیں مانتے۔

بادخواں | **بادخواں** (بھانڈ) وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا نسب نامہ یاد رکھتے ہیں، ہر فرقے کے اپنے بادخواں ہوتے ہیں۔ اس لئے ہر بادخواں صرف اُسی فرقہ کا حسب نسب یاد رکھتا ہے جس سے وہ تعلق ہوتا ہے۔ دوسرے فرقے کے نسب کی اسے کچھ خبر نہیں ہوتی۔ اور کھتریوں میں یہ رسم ہے کہ لڑکے کی شادی کے موقع پر ایک دلاک، ایک بادخواں اور ایک مُطرب (گویا) تین شخص داماد کے باپ کی طرف سے اور لڑکی کے والد

کی طرف سے جاتے ہیں اور اگر فریق ثانی نے اُن اشخاص کی بات مان لی تو پھر وہاں سے بھی اسی طرح یہ نہیں اشخاص و اما کو دیکھنے آتے ہیں، اور ان تینوں آدمیوں کی بیویاں بھی ساتھ ہوتی ہیں، جو ماں بہن، بھوپھی، خالہ اور دولہا دولہن کی دوسری رشتہ دار عورتوں کو دیکھتی ہیں، شاید ان کے بزرگوں میں سے کسی نے اپنی خصوصیت کی وجہ سے یا کھڑیوں سے تعلق کی بنا پر یا اپنے بی اے ام میں سے کسی سے جھگڑا ہو جانے کے باعث حریف کا اپنے اوپر غلبہ دیکھ کر، یا انعام کی لالچ میں حاکم کے سامنے فریاد کی اور بظاہر اسلام سے مشرف ہو گیا تاکہ حریف کچھ ادا جائے اور خود دل جمعی کے ساتھ اپنی مراد حاصل کر لے۔ ہندوؤں کے عرف عام میں اس خصوصیات کو اصطلاحاً حابرت کہتے ہیں۔ اب ان معنوں میں باوجود فارسی لفظ ہے لیکن ہندوستانی اُسے ”باد فروش“ کہتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ یہ لفظ بھی بونصر بدخستانی کے کلام میں پایا جاتا ہے جو کبھی ہندوستان میں نہیں آیا تھا۔ لہذا ہندی الاصل نہیں ہو سکتا۔ حالاں کہ یہ ایرانیوں کی زبان نہیں ہے۔ اگرچہ شنویوں کا ذکر اس موقع پر نہیں آنا چاہیے تھا جہاں ہندوؤں کے فرقوں اور ان کے عقائد کا بیان ہو رہا ہے چونکہ یہ فرقہ باطن میں کافر بھی مگر بظاہر مسلمان ہیں۔ لیکن ان کے کفر کی بنیادیں اتنی قوی ہیں کہ غافلوں کی تنبیہ کے واسطے ان کا ذکر اسی ضمن میں کیا گیا۔ اس زمانے میں ہندوؤں کے ادنیٰ فرقے ایسے ہیں جو مسلمانوں کے رہن سہن اور خوراک اور پوشاک کو پسند کرتے ہیں اور ان کی گفتگو سے متاثر ہو کر یا اہل اسلام کی شان و شوکت دیکھ کر متحیر ہو جاتے ہیں اور جوق در جوق صوفیوں کی اطاعت میں آ جاتے ہیں۔ اُن میں بہت سے لوگ شیعوں کی حکومت ہونے کے باعث تشیع کی طرف جھکے ہیں لیکن اس سے کچھ فائدہ نہیں کیونکہ یہ لوگ مسلمانوں کے کھانے سے پرہیز کرتے ہیں۔ ہر روز غسل کرتے ہیں اور رسوم کفر ابھی تک ادا کر رہے ہیں۔ جب مریں گے تو اپنے مورثوں کی طرح آگ ہی میں جلاتے جائیں گے۔ بہر حال کچھ بھی ہو ظاہر میں تو غنیمت ہیں۔

کھتری لوگ ایک فرقہ سے ہزار فرقوں میں تقسیم ہو گئے ہیں اور ہر فرقے
 | کالگ نام ہے۔ دوسری جماعت ان میں شریک نہیں ہو سکتی۔ اسی فرقے

میں پنجاب کے کچھ لوگ بیدی کہلاتے ہیں۔ اُن میں نانک چند یا نانک سنگھ نامی ایک کھتری
 زادے تھے۔ علم و ادب کے زیور سے آراستہ انھوں نے فارسی کتابوں سے بھی بخوبی استفادہ
 کیا تھا اور قدرے عربی بھی جانتے تھے۔ اس کے علاوہ بھی اس قوم میں اس شخص کو خداداد
 شعور اور صلاحیت ملی تھی جس کی وجہ سے اُسے تمام کھتریوں کے لئے سرمایہ نازش کہا۔۔۔۔۔
 جاسکتا ہے نانک نے جوانی میں ترک دنیا کر کے سیاحت اختیار کی اور عرب اور عجم کے
 شہروں کا پیدل سفر کیا اور بلا تعصب ہر مذہب و ملت کے صاحب ترک و تجرید و روشیوں
 کی خدمت میں حاضر ہوا۔ جو جو بات جہاں بھی اچھی ملی، اُسے حاصل کیا۔ اُس نے اسلام اور
 سفر کو عقل کی ترازو میں تول کر ایک نیا مذہب ایجاد کیا اور خود ترک دنیا کے بعد وہ نانک
 شاہ کے لقب سے مشہور ہوئے اس لئے اب اُن کے پیروں کو نانک شاہی کہا جاتا ہے
 ان کے مرید دو قسم کے ہیں۔ بعضوں نے ظاہر اور باطن میں دنیا کو ترک کر دیا ہے اور نانک
 شاہی حلقہ میں داخل ہو گئے ہیں۔ اور بعضوں نے پیشے کی وجہ سے بظاہر دولت مندوں
 کی اطاعت ترک نہیں کی ہے مگر باطن میں فقر کی طرف مشغول رہتے ہیں۔ ان دونوں
 گروہوں میں جو خالصہ کے نام سے مشہور ہوئے ان کی ڈاڑھیاں اور سر کے بال لمبے
 ہوتے ہیں جو بظاہر ترک دنیا کے ہوتے نہیں ہیں وہ نہ سر کے بال لمبے رکھتے ہیں نہ لمبی ڈاڑھیاں
 انہیں خالصہ کہا جاتا ہے۔ چونکہ نانک شاہ خود حلوہ بہت کھاتے تھے۔ اس وجہ سے ان کے
 مریدوں کو بھی حلوہ بہت مرغوب تھا۔ حلوے سے مراد گا جڑ، کدو، بادام وغیرہ کے
 مختلف حلوے مراد نہیں بلکہ کبھی سادہ حلوہ مراد ہے جو آٹے اور شکر اور گھی سے بنایا جاتا ہے۔
 نانک کی وفات کے بعد ان کی نیاز کے لئے بھی حلوہ ہی پکایا جاتا ہے۔ چنانچہ آج تک وہی
 رسم اُن کے مریدوں میں جاری ہے۔ بالفعل اسی حلوے کو کرٹا کہتے ہیں۔ کرٹا اصل میں

ایک بڑے کڑاؤ کے معنی میں آتا ہے جس میں بہت زیادہ حلوہ پکایا جاتا ہے۔ یہاں ظرف بول کر منظور مراد لیا جاتا ہے اور مجازاً اکڑاؤ حلوے کو کہنے لگے۔ آج کل بھی کچھ جب کسی سے جنگ کرتے ہیں تو صلح ہونے پر اُس سے نانک شاہ کی نذر کے لئے نقد روپیہ طلب کرتے ہیں۔

نانک شاہ نے اپنے کلام میں اکابر اسلام کے فضائل بیان کئے ہیں اور وہ اس بات کے مدعی ہیں کہ حضور سرور انبیاء کی پاک روح سے انھیں فیض پہونچا ہے۔ اُن کا کلام یا ملفوظ سب کہلاتے ہیں۔ وہ ہندوستان کے بادشاہ لہیر الدین محمد بابر کے ہم عصر تھے۔ اُن کے مرید عام طور سے سکھ اور پنجاب میں سکھ کہلاتے ہیں۔ یہ لوگ نانک شاہ کے سوا جو اُن کے مرشد تھے اور جنھیں ہندی میں گرو کہتے ہیں۔ ہندو مذہب کے کسی پیشوا کو نہیں مانتے، بلکہ ان کو ہی اپنا خدا جانتے ہیں۔ اُن کے عقیدے کے مطابق اُن کے گرو کے ذکر کے سوا کسی بھی عبادت میں انھیں ثواب نہیں ملتا جس قدر بھی گوشت اُن کے ہاتھ لگ جاتا ہے کھا جاتے ہیں۔ مگر گائے کا گوشت نہیں کھاتے۔ یہ لوگ سور کے گوشت سے بھی پرہیز نہیں کرتے۔ مگر حقہ پینے والے کو اپنے لشکر سے نکال باہر کرتے ہیں بلکہ اُسے آزار پہونچاتے ہیں۔

ان کی فوج میں بھی عورتیں بہت کم ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ان کی اوقاتِ اغلام پر ہے۔ خدا ہی جانتا ہے کہ یہ سچ ہے یا جھوٹ۔ بہر حال دروغ برگر دنِ راوی۔ یہ لوگ غسل کرنے اور برہنہ نہ کھانا کھانے کی تہیود سے بے خبر ہیں بلکہ جن کھتریوں اور برہمنوں نے اس مذہب کو اپنایا ہے وہ تو بے پرکھی ہوئی روٹی ایک دوسرے کے ہاتھ سے کھا لیتے ہیں چاہے پکانے والا جاٹ یا کہار ہو۔ بلکہ سکھ کے سوا وہ لوگ کہار کے ہاتھ کی پکائی ہوئی روٹی اور چاول بھی کھا سکتے ہیں مگر شاید کچھ لوگ احذیا طرہ سے ہیں لیکن یہ باتیں شہر میں ہو سکتی ہیں۔ فوج میں یہ سب ممنوع ہے۔ اگر کوئی مسلمان بھی سر کے بال چھوڑ کر اُن کی فوج میں داخل ہو جائے تو یہ اُسے نہیں روکتے لیکن اُس کے ساتھ کوئی چیز نہیں کھاتے بلکہ اگر اس کا ہاتھ روٹی سے چھو جائے تو اُسے کھانے سے بھی پرہیز کرتے ہیں۔ یہی سلوک بھنگیوں کے ساتھ کرتے ہیں جو

بول وبرا اڑاٹھاتا ہے۔ پنجابی کھتریوں میں سے ایک عزیز نے جو کہ خود نانک شاہ کا مرید ہے مجھ سے بیان کیا کہ میں نے اُن کی فوج میں خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ ایک شخص اُٹاگو بند رہا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تمہارا تعلق کس قوم سے ہے تو اُس نے جواب دیا، میں قصور شہر کا افغان بچہ ہوں تین سال ہوئے میں نے خود کو گرو کے ہاتھ زور خست کر دیا تھا۔ بہر حال نہ یہ لوگ ہندو ہیں نہ مسلمان ہیں۔ خدا ہی جانتا ہے کہ کیا چیز ہیں۔ ان کا سلام علیک ”واہ گرو“ ہے۔ گرو کا مطلب مرشد ہے اور واہ فارسی میں ”زہے“ کے مانند کلمہ تحسین ہے لیکن ہندوستان میں یہ لفظ اتنا مروج ہو گیا ہے کہ اب ہندوستانی معلوم ہوتا ہے۔ سکھ علی الصبح جب چارپائی سے اٹھتے ہیں تو اسی لفظ سے زبان کھولتے ہیں اور حملہ کرتے وقت مخالف لشکر پر اکال اکال کہہ کر گھوڑوں کو ایڑ لگاتے ہیں اور دھاوا بولتے ہیں، ان کے ہتھیار۔ تیر، کمان، تلوار اور بندوق ہوتے ہیں۔ اکال شاید خدا کو کہتے ہیں۔ نانک کی زندگی میں اس فرقہ کے اعتقاد کی یہ حالت تھی کہ ایک دن شاہ نانک کے لڑکے نے جو ان کے ترک دنیا سے پہلے پیدا ہوا تھا، کسی شہر میں ایک طوطی دیکھا۔ جو بڑی فصاحت سے بولتا تھا۔ اُسے وہ طوطی پسند آیا اور اُس کے مالک قیمت دریافت کی، طوطی کے مالک نے جواب تک نہ دیا۔ جو سکھ حاضر الوقت تھے انھوں نے مالک سے بہت منت سماجت کی تو اس نے بگڑ کر کہا کہ یہ طوطی میری جان ہے اور اس کی قیمت جان ہی ہو سکتی ہے۔ یہ بات سننے ہی چند سکھوں نے تلواریں کھینچ کر اس کی طرف بڑھادیں اور اپنا سر جھکا دیا کہ ہمارا سرتن سے جدا کر دو۔ اور یہ طوطی صاحبزادہ کے لئے ہے دو یہ حالت دیکھ کر صاحب طوطی نے بلا قیمت طوطی ان کے حوالے کر دیا۔

دوسری حکایت یہ ہے کہ ایک دن اُسی کم سن لڑکے نے تلوار کھینچ کر یہ چاہا کہ اُسکی دھار کو آزمائے۔ اس نے ایک سکھ کو اشارہ کیا کہ وہ سامنے آکر اپنی گردن اس کی تلوار کے نیچے کر دے۔ یہ دیکھ کر تمام سکھوں نے اپنی گردنیں جھکا دیں اور ان میں سے ہر ایک اپنے قتل

کی آرزو کرنے لگا۔ ہر خرید سب کی خواہش بھی تھی لیکن اپنی مراد کو ایک بھی نہ پہونچا۔ شاید اس
لڑکے کا مقصد بس اتنا ہی تھا کہ اُن کی عقیدت کا امتحان لے۔

اور اس جماعت کی یہ رسم ہے کہ اگر اُن کی فوج میں کوئی شخص تیز بھالے، تلوار یا
تفنگ سے اتنا زخمی ہو جاتا ہے کہ اس کا صحتیاب ہونا محال نظر آنے لگے تو کوچ کے وقت
اس بیچارہ کو زندہ ہی آگ میں جلا دیتے ہیں۔ اور اگر کوئی مسلمان ان کے پھندے میں پھنس
جاتا ہے تو اس سے روپے انیٹھنے کے لئے شلاق کرتے ہیں (یعنی مختلف ایندائیں پہونچاتے
ہیں) یہاں تک کہ وہ غریب اپنی تنگ دستی اور مفلسی کی وجہ سے جان سے ہاتھ دھو بیٹھا ہے
اور پھر جو کچھ اس کے منہ میں آتا ہے، کہتا ہے حتیٰ کہ گالیاں دینے لگتا ہے۔ اور جب یہ نوبت
پہونچتی ہے تو یہ لوگ (سکھ) کہتے ہیں کہ اچھا یہ شہادت چاہتا ہے! اور پھر اُس کو نہیں
مارتے۔

اُن کی یہ بھی عادت ہے کہ جب کسی شخص سے زر طلب کرتے ہیں تو پہلے طرف ثانی
کے مقدور سے بہت زیادہ مقدار میں مطالبہ کرتے ہیں۔ جب طرف ثانی اپنی مفلسی کا اظہار
کرتا ہے تو رقم گھٹا کر آدھا کر دیتے ہیں، وہ پھر غدر کرتا رہتا ہے اور یہ گھٹاتے رہتے ہیں۔
یہاں تک کہ ایک لاکھ روپے سے نوبت ایک روپیہ تک پہونچ جاتی ہے۔

خیر جب نانک شاہ نے دنیا سے کوچ کیا تو
گورو گوبند سنگھ اور گورو بھگت بھگوان | ایک مریدان کا جانشین ہوا۔ اسی طرح اُس سے
گورو گوبند سنگھ تک، جو دسویں اور آخری گرو ہیں، متدد جانشین ہوتے رہے۔ اُن میں سے
ایک بھگت بھگوان بھی ہے۔ یہ ایک تاجر کالا کا تھا اور نانک شاہ کے ہندو اور مسلمان
مرید اُسے اپنے مرشد کی خصوصی توجہات کا مرکز سمجھتے ہیں۔

کہتے ہیں جب وہ خلیفہ ہوا تو ہندو لوگ یعنی کھتری، جاٹ، اہیر اور کہاڑ اس کا جھوٹا
کھانا کھاتے تھے اور بعض پنجابی برہمن بھی۔ لیکن نانک شاہ کے بعد گورو گوبند سنگھ خلیفہ ہوئے۔

وہ اپنے مریدوں پر بادشاہوں کی طرح حکمرانی کرتے تھے اور تیسیر ممالک کا خیال بھی سر میں رکھتے تھے۔ ان کا زمانہ شاہ عالم اول (سپہ اورنگ زیب) کا عہد حکومت ہے۔ اس زمانے میں ان کے مریدوں نے پنجاب کے شہروں میں پھیل کر بہت سے مقاموں سے بادشاہی ملازموں کو باہر نکال دیا تھا۔ ان کے فتنے کی وجہ سے لاہور کے صوبہ دار کی نیند حرام ہو گئی تھی۔

بندابیراگی | آخر سیراگی فرتنے کا ایک شخص جس کا نام بندا تھا، پنجاب سے آیا اور گوردو گوبند سنگھ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس نے ایک زمانے تک نقیری کے لباس میں زندگی بسر کی تھی اور کہن سال پیراگیوں سے ریاضت و عبادت کے طریقے سیکھے تھے۔ اور گوردو گوبند سنگھ صاحب جاہ و چشم تھے۔ بندا کی پچھے دار باتوں کے پھیر میں آ کر گوردو گوبند سنگھ نے اس سے یہ معاہدہ کیا کہ پیراگیوں سے بندانے جو کچھ نعمت باطنی حاصل کی ہے وہ گوردو گوبند سنگھ کو تسلیم کر دے اور یہ تخت حکومت اس کے سپرد کر کے تیرتھ استھان کی زیارت کے لئے جیسا پڑھل جائیں۔ تمام سکھوں نے گرد کے ارشاد کے مطابق بندا کی اطاعت شروع کر دی جو کہ دراصل ان کے گرد کی اطاعت کے مانند تھی۔ یہاں تک کہ بندا گداگری کی حالت سے نکل کر ایک ملک کا مالک بن بیٹھا۔ یعنی ٹھٹھ، بھکر، ملتان اور نواح لاہور کے علاقوں پر اس نے تصرف حاصل کر لیا۔

گوردو گوبند کی گرفتاری | اکبر آباد میں شاہی ملازموں نے گوردو گوبند سنگھ کو گرفتار کر لیا اور شاہی حکم نافذ ہوا کہ اسے گوالیار کے قلعہ میں نظر بند کر دیا جائے۔

ساتھ میں کسی افغانی نے ان کا کام تمام کر دیا۔

بندابیراگی کی گرفتاری | بندابیراگی نے فرخ سیر کے دور حکومت میں نواب عبدالصمد خان دلیر جنگ تورانی سے جو خواجہ بادشاہ خاں کے نام تھے جنگ کی تھی۔ اس میں وہ گرفتار ہوا۔ نواب موصوف نے اس کو لوہے کے پنجرے میں بند کر کے بادشاہ کی خدمت میں بھیج دیا۔

ستھرا نامی ایک کھتری بچہ گر وگوبند سنگھ کامرید اور رازدار تھا۔
 ستھرا شاہی فرقہ | ستھرا شاہی کی جماعت جو ہندوستان کے شہروں میں گدائی کرتی ہے،
 اسی کے مرید ہیں۔ اس جماعت کے لوگ بہت زیادہ بے شرم، ہمنہ پھٹ اور بیاک
 ہوتے ہیں۔ یہ اپنے چہرے پر کالک مل لیتے ہیں اور دو ڈنڈے ہاتھ میں لے کر بازار کی ہر دوکان
 کے سامنے انھیں بجاتے ہیں اور ساتھ ساتھ کچھ عامیاناہ انفاظ میں گاتے ہیں۔ یہ جو کچھ طلب
 کرتے ہیں اُسے وصول کئے بغیر نہیں ملتے۔ اب اس جماعت کے لوگوں کی تعداد بھی لاکھوں
 تک پہنچ گئی ہے۔ ستھرا کے بارے میں عجیب و غریب باتیں مشہور ہیں۔ کہتے ہیں کہ ایک دن
 وہ کسی ہندو کے گھر گیا اور رات وہیں بسر کی۔ صبح کو اس سے رخصت ہو کر اپنے گھر واپس ہوا
 اتفاق سے اس ہندو کو اس دن کھانا اور پانی نصیب نہیں ہوا۔ دوسرے دن اس ہندو نے
 یہ واقعہ شاہزادہ معظم شاہ سپراورنگ زیب عالمگیر کی خدمت میں لکھ بھیجا۔ شاہزادے نے
 ستھرا کو امتحان کے لئے طلب کیا اور رات کو اپنی خوابگاہ کے قریب کسی جگہ اسے ٹھہرایا۔ صبح
 کو اپنی خدمت میں طلب کیا۔ وہ حکم کے مطابق حاضر ہوا۔ شاہزادہ نے سب سے پہلے اس پر
 نظر ڈالی۔ اتفاق سے شاہزادہ بھی تمام دن کدھر رہا۔ شاید کسی بات پر غصہ میں آ کر کھانا بھی نہیں
 کھایا۔ شام کو ستھرا پھر پیش ہوا، تو شاہزادے نے اُسے ٹشکنے میں کسنے کا حکم دیا۔ کہتے ہیں کہ
 صبح کو شاہزادہ کی خدمت میں حاضر ہونے کے وقت نیند کے غلبے کی وجہ سے ستھرا نے
 راستے میں آنکھیں نہیں کھولی تھیں۔ جب شاہزادہ کے قریب پہنچا تو اس نے آنکھیں کھولیں
 اور سب سے پہلے شاہزادے کی شکل پر اسکی نگاہ پڑی تھی۔ غالباً ستھرا کے سونے کی جگہ
 شاہی خوابگاہ سے بالکل قریب ہی تھی جو اس نے آنکھ بند کر کے اتنا راستہ طے کیا تھا بہر حال
 جب شام کو شاہزادے نے ستھرا کے حاضر ہونے پر یہ حکم دیا کہ اسے ہاتھ پاؤں باندھ کر
 ٹشکنے میں جکڑ دیں، تو ستھرا نے میجر ہو کر اس کا سبب پوچھا۔ شاہزادے نے جواب دیا کہ اس سے
 بڑا گناہ اور کیا ہو گا کہ جب سے میں نے تیرا منہ دیکھا ہے، اس وقت تک مجھے آپ دانہ

نصیب نہیں ہوا ہے۔ ستھرا نے عرض کیا کہ میرا چہرہ بندگانِ حضور کے چہروں سے زیادہ مخموس تو نہیں ہے کیونکہ میں نے بھی آج سب چیزوں سے پہلے حضور کا مبارک چہرہ دیکھا تھا۔ میری صورت کا تو اتنا ہی اثر ہے کہ بندگانِ حضور اب کہیں کھانا نوش فرمائیں گے، مگر صورتِ مبارک کا بھڑپہ اڑا ہوا ہے کہ بے گناہ شکنجے میں جکڑا جا رہا ہوں، جو موت سے بھی بدتر ہے۔ اس پر شہزادے کو ہنسی آگئی اور اس نے ستھرا پر بہت ہربانی کی۔ اس کا یہ طریقہ تھا کہ اسے جہاں سے جو کچھ ملتا تھا، محتاجوں میں تقسیم کر دیتا تھا۔

شاہجہاں آباد میں عبدالحلیم نامی درویش | بعض راویوں سے یہ بھی سنا گیا ہے کہ مشائخِ صوفیہ میں سے ایک شخص شاہجہاں آباد میں وارد ہوئے

انھیں حلیم اور اخلاق پسندیدہ کی وجہ سے شہرت حاصل ہوئی۔ تو ستھرا ان سے ملاقات کرنے گیا۔ دیر تک اُن کی خدمت میں حاضر رہا۔ چلتے وقت اُس نے درویش کا نام پوچھا انھوں نے کہا میرا نام عبدالحلیم ہے۔ ستھرا نے ایک لمحہ تامل کے بعد پھر نام پوچھا تو درویش نے پھر وہی جواب دیا۔ ابھی ایک لمحہ بھی نہ گزرا تھا کہ ستھرا نے اپنے حافظہ کی کمزوری کا اظہار کیا اور معافی طلب کرتے ہوئے پھر نام دریافت کیا۔ اب درویش نے بددماغ ہو کر کہا کہ تمہارا عجیب حافظہ ہے دو بار بتا چکا ہوں، عبدالحلیم، عبدالحلیم، پھر بھی تمہیں یاد نہیں رہتا۔ اب میں وہ دماغ کہاں سے لاؤں کہ اپنے نام کی تجھے تعلیم دوں۔ ستھرا نے کہا اگر حضور کا نام ہلا کو شاہ ہو تو نہایت مناسب تھا۔ ”شاہ عبدالحلیم“ کو پھر ایسے اخلاق سے کیا واسطہ یہ سن کر حاضرین ہنسنے لگے۔

بیراگیوں کا مذہب بالکل نیا ہے۔ ان کا لقب بیٹنہ ہے۔ اور یہ دو شاخوں | بیراگیان میں منقسم ہیں۔ ایک فرقہ رام کا پجاری ہے۔ دوسرا کنھیا کا۔ دونوں فرقوں کے لوگ جب آپس میں ملتے ہیں تو ایک دوسرے پر نازیبا اور ہنزیب الزامات لگا کر اپنی بدترمی پر استدلال کرتے ہیں۔

اس جگہ تین سطروں کا اصل ترجمہ نظر انداز کر دیا گیا ہے۔

لاحظہ ہو ہفت تماشائے مرزا اقبال تین فارسی سطر ۱۲-۱۵

بہر حال اب اس فرقے کے لوگ جوق جوق ہندوستان کے شہروں اور خاص طور پر تیرتھ استھانوں پر مل جاتے ہیں۔ تبوں کی پرستش کرنا، گانا بجانا، دیوتاؤں کے سامنے رقص کرنا
(ملاحظہ ہو متن فارسی صفحہ ۵ سطر ۱۸ - ۱۹)

ان کا مشغلہ ہے۔ دیکھنے میں تو یہ سب لوگ لکڑی کے دانوں کی مالا لگے ہیں، ماتھے پر نشقہ، سینے پر صندل لگاتے ہیں اور عورت کو خواہ وہ بوڑھی ہو یا جوان، یا ان کی بیٹی ہو، ماما کہہ کر پکارتے ہیں۔ اور لباس میں فقط ایک کبل پر قناعت کرتے ہیں۔ کھانا بھی رسمی ہوتا ہے بھگن خلوت میں جو کچھ ہاتھ آجاتا ہے، کھا لیتے ہیں۔ اور خوبصورت مردوں اور عورتوں سے اختلاط کرتے ہیں۔

سنیاسیوں اور بیراگیوں کی آپسی دشمنی | سنیاسیوں اور ان کے فرقے والوں میں جانی
دشمنی ہے۔ اگر کہیں دو تین ہزار بیراگی اور اتنے ہی سنیاسی جمع ہو جائیں تو ممکن ہی نہیں کہ کشت و خون نہ ہو۔ کنہیا کے گھاٹ پر جو ہر دوار کے نام سے مشہور ہے۔ لاکھوں بیراگی اور سنیاسی جمع ہو جاتے ہیں۔ گذشتہ زمانہ میں اس میدان کی زمین ان دونوں کے خون سے رشتک لالہ زار ہو جاتی تھی مگر اب صاحبان عالی شان انگریز بہادر کے نظم و نسق کی وجہ سے یہ لوگ سر نہیں اٹھا سکتے۔ دونوں فرقے ایک دوسرے کو دیکھ کر خون کا گھونٹ سا پی جاتے ہیں مگر افسروں کی وارڈ کیے کے خوف سے کچھ نہیں کر سکتے یہ رعب خداداد ہے۔ ورنہ اتنی بڑی جماعت سے کسی قدیم عادت کا چھڑا دینا محالات میں سے تھا۔

سنیاسی میں یا ئے نسبتی ہے، یعنی سنیاس کرنے والا۔ سنیاس کے معنی سنیاسیان | ہندی میں ترک و تہجد کے ہیں۔ یا ئے نسبتی اگرچہ عربی الفاظ پر آتی ہے لیکن اب ہندوؤں اور مسلمانوں کے اتحاد کی وجہ سے ہندی میں بھی استعمال ہونے لگی ہے۔ اس لفظ سنیاسی کے سوا اور بھی ہندی الفاظ میں یا ئے نسبتی آتی ہے جیسے جوگی، بیراگی اور روگی۔ جو جوگ، بیراگ اور روگ سے منسوب ہیں لیکن یہ ترکیب شاہجہاں آباد کی زبان (اردو) اور کسی حد تک بھاکا (موجودہ ہندی) کے ساتھ مخصوص ہے۔ مگر ہندی قدیم یعنی سنسکرت میں یا ئے نسبتی کی گنجائش نہیں ہے۔ کیوں کہ زبان اردو مفرد نہیں بلکہ مرکب زبان ہے۔ (یعنی کئی بولیوں اور زبانوں کا آمیزہ ہے) اور بھاکا میں کوئیوں (یعنی شاعروں نے) عربی کے بعض حروف و کلمات میں کچھ تغیر و تبدل کر کے انھیں ہندی بنا لیا ہے جیسے ظالم کی جگہ جالم یا ضامن کے بدلے جامن یا کھت (خط) یا سیسا (شیشہ) یا کچیا (تضییہ) کسا (قصہ) مگر یہ لفظ بغیر تشدید کے ہندی میں جھگڑے کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ بہر حال سنیاسیوں کا فرقہ قدیم ہے اور عبادت و ریاضت میں یہ لوگ تارک الدنیا اور فقر کی طرح ہیں۔ اہل شرع ہندوؤں کے آئین کی پابندی نہیں کرتے۔ اس جماعت کے بیشتر لوگ شریف النفس، تارک الدنیا، بے لوث اور خاک نشین پائے جاتے ہیں۔ اکثر بالکل ننگے رہتے ہیں۔ انھیں ستر کے کھلے رہنے سے بھی شرم نہیں آتی۔ ان کے بدن کا لباس صرف پنڈول ہے جو یہ جسم پر ملتے ہیں اور کچھ تو ابھی خاک ہی کا ہوتا ہے بعض لوگ خاک سے بھی تعلق نہیں رکھتے، اسے بھی ترک کر دیتے ہیں۔

لیکن یہ لوگ فسق و فجور کے پاس بھی نہیں پھٹکتے۔ ہندی میں انھیں نانگے کہتے نانگے | ہیں۔ ان میں سے کچھ لوگ سپاہی پیشہ بھی ہوتے ہیں۔ یہ مسلمانوں کے یہاں تو کمری کرنے سے پرہیز نہیں کرتے۔ جو کوئی ان کو روپیہ دے اُسی کے مطیع و فرماں بردار ہو جاتے ہیں۔ اور جنگ کے موقع پر بڑی بہادری کا مظاہرہ کرتے ہیں لیکن ان میں بہت سے بدلتا

چور، ڈاکو، قزاق، سود خور، زانی، شراب نوش اور بد زبان ہوتے ہیں، سور کا گوشت
 بڑی رغبت سے کھاتے ہیں، بعض لوگ، جو کسی کے ہاں ملازم نہیں ہیں، ان کا شغل چوری
 اور دہکتی ہے۔ اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ چند ہزار نانکے جمع ہو کر کسی نئے ملک میں جا پہنچے ہیں
 اور جس شہر میں بھی جاتے ہیں وہاں کے حاکم کو کمزور پاکر اس سے مہائی طلب کرتے ہیں اور
 متمول ہندوؤں مثلاً مہاجن وغیرہ کو گرفتار کر کے خاطر خواہ اس سے دولت حاصل کرتے
 ہیں۔ اگر طرف ثانی نے پہلے ہی سوال میں ان کی خواہش کے مطابق یا اس سے کم ان کو روپیہ
 دے دیا تو اس سے اپنا ہاتھ اٹھا لیتے ہیں۔ اور دوسرے کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں ورنہ اسکے
 ہاتھ پاؤں باندھ کر اتنے سید مارتے ہیں کہ اس پر موت کو بھی ترس آنے لگتا ہے۔

ان کی حرکات و سکنات مداری فقیروں کے مانند ہیں۔ لیکن مداری نیا
 مداری فقیر | ستر ڈھکتے ہیں اور یہ لوگ نہیں ڈھکتے۔ بعض سنیاسی دکن کے شہروں میں
 امیرانہ شان و شوکت کے ساتھ رہتے ہیں۔ یہ لوگ روپیہ جمع کر کے اُسے تجارت میں لگا دیتے
 ہیں اور سود پر چلاتے ہیں اور بیٹھے بیٹھے لاکھوں کمالیتے ہیں۔ انہیں اگر ایک ہزار روپیہ دستیاب
 ہوتا ہے تو اس میں سے سو روپیہ خرچ کرتے ہیں باقی سب جمع کی مد میں جاتا ہے۔ نانگاؤں
 کی طرح یہ لوگ بھی بد بطن اور فتنہ پرور ہوتے ہیں۔ نیک آدمی اس گروہ میں عنقا رہے
 لیکن نانگاؤں کے برعکس یہ لوگ ستر ڈھانپتے ہیں۔ ان میں بعض لوگ گیرو سے رنگی ہوئی
 زردی مائل سُرخ چادر کے سوا کچھ نہیں پہنتے۔ چاہے ان کے اصطبل میں ہزار ہا گراں قیمت
 گھوڑے اور فیل خانے میں سینکڑوں فیل فروخت ہونے کے لئے موجود ہوں۔ اور بعض
 گیروے رنگ کی ایک گپڑی سر پہ رکھتے ہیں یا اسی رنگ کی ایک چادر کندھے پر ڈال
 لیتے ہیں۔ باقی لباس میں قیمت اور اعلیٰ درجے کا پہنتے ہیں۔ یہ لوگ پری طلعت عورتوں
 اور خوبصورت بچوں سے اختلاط کر کے دنیا اور آخرت میں اپنا منہ کالا کرتے ہیں۔ یہ بچے
 بنظاہر ان کے چیلے یا باگے کہلاتے ہیں۔ مرید عورت کو جیل یا بالکی کہتے ہیں۔

سنیاسی فرقے کے لوگ مہادیو کے ماننے والے ہیں اور کسی دیوتا کو اس کے برابر نہیں جانتے۔ ان میں جو لوگ دنیا دار ہیں وہ سر اور ڈاڑھی کے بال تراشتے ہیں۔ اس مذہب میں ریاضتِ شاقہ بہت زیادہ ہے۔ بعض لوگ ہاتھوں کو اتنی مدت تک ادبڑاٹھائے رکھتے ہیں کہ وہ خشک ہو جاتے۔ بعض اپنے پیروں کو گمر دن کی طوق بنا لیتے ہیں اور اسی حالت میں وہ سوکھ جاتے ہیں۔ اور بعض لوگ ایک پیر کو خشک کر کے دوسرے پیر سے کام لیتے ہیں چونکہ ہندوؤں کے عقائد میں تناسخ، تراسخ، تراخ اور تناسخ چاروں الگ الگ داخل ہیں۔ یعنی آدمی کی روح کا دوسرے آدمی کی بدن میں منتقل ہونا۔ انسان کا حیوان ہونا۔ یا درخت کی شکل میں نمودار ہونا یا پتھر بن جانا۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ خدا عادل ہے، ظالم نہیں ہے، اور عادل کے معنی یہ ہیں کہ وہ گناہگاروں کو بُرے عمل کی سزا اور نیکوں کو اچھے عمل کی جزا دیتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک سچے کسی بادشاہ کے حرم میں لیک ملکہ کے بطن سے پیدا ہوتا ہے، دوسرا ایک خاکروب عورت کے بطن سے وجود میں آتا ہے اور ایک شخص دنیا میں پیدائش کے دن سے اپنی تمام عمر عیش و عشرت میں گزارتا ہے اور دوسرا شخص ساری عمر بیمار اور محتاج رہتا ہے۔ ایسی صورت میں اگر خدا موجود نہیں ہے تو یہ جو کچھ پیش آتا ہے، اس کا تعلق تقدیر اور محض اتفاق سے ہوا، لیکن اگر کوئی پیدا کرنے والا اور پالنے والا موجود ہے تو پھر شاہزادہ، شاہزادہ کیوں ہوا، اور خاکروب کا بیٹہ خاکروب ہی کیوں رہا۔ اگر شاہزادہ کی عزت اور خاکروب کی ذلت کا کوئی سبب نہیں ہے تو ناعمل حقیقی کا فعل لغو معلوم ہوتا ہے (نعوذ باللہ من ذالک)

اور اگر ان بچوں کو اپنے ہی اعمال کی سزا یا جزا ملی ہے تو لامحالہ یہ ماننا پڑے گا کہ اس سے پہلے بھی اس دنیا میں ان کا وجود رہا ہو گا۔ اسی سے یہ ثابت ہو سکتا ہے کہ ایک بادشاہ کے گھرار دوسرا بھنگی کے گھر کیوں پیدا ہو۔ اسی سے مسخ، رسخ اور فسخ کا مسئلہ ثابت ہوتا ہے ورنہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ درخت آخر درخت کیوں ہے اور پتھر پتھر کیوں ہوا اور حیوان، حیوان

کیسے بن گیا۔ دانشمند لوگ ان ریاضتوں پر ان لوگوں کا مذاق اڑاتے ہیں کہ یہ بد بخت جو ایک پیر پر کھڑے کھڑے دوسرے کو سکھا دیتے ہیں، یقیناً اس زمانے سے پہلے کسی دوسری جگہ نہیں پیدا ہوئے ہونگے، اور انھوں نے اللہ کے بندوں کو اپنے سامنے بیٹھنے کی اجازت نہ دی ہوگی، جیسا تو اس جنم میں سراپا رہے ہیں۔ اسی طرح ان لوگوں کے بارے میں جھوٹوں نے اپنے ہاتھ سکھائے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ کسی زمانے میں انھوں نے کسی مسکین کا ہاتھ توڑا ہوگا، اور یہی لوگ یعنی ہندو مذہب کے عقلا روایت بیان کرتے ہیں کہ سیتا کے فراق میں رام اپنے بھائی لچھمن اور چند دوسرے رفیقوں کیساتھ ایک جنگل میں پہنچے اور لچھمن کو خود روگھاس (سبزی) توڑ کر لانے کے لئے بھیجا تاکہ وہ اپنے اور ساتھیوں کے لئے کچھ کھانا بنا سکیں۔ لچھمن نے بہتیری کوشش کی اور چاروں طرف دوڑ دھوپ کی مگر کسی اگنے والی شے کا نشان نہ ملا۔ آخر بالکوس ہو کر واپس آئے اور حقیقت حال سے اپنے بھائی کو مطلع کیا۔ رام نے سر ہلایا اور کہا کہ تمام جنگل سبزہ سے بھرا پڑا ہے لیکن آج کے دن ہماری قسمت میں کچھ نہیں ہے کیونکہ پچھلے جنم میں آج کے دن میں نے کسی برہمن کو کھانا نہیں کھلایا تھا۔

سنیاسیوں کے دس گروہ ہیں اور ہر ایک گروہ کے الگ الگ نام ہیں۔ اس فرقے والے جینیو کا استعمال نہیں کرتے۔ برہمنوں میں بھی جو لوگ سنیاسی ہو گئے ہیں وہ گروں میں زنا نہیں ڈالتے یہی حال کھتری سنیاسیوں کا ہے۔

کبیر بھٹی | کبیر ایک مسلمان جو لاہے کا نام تھا جو مگر کارہنے والا تھا۔ یہ لکھنؤ سے چھ سات منزل کے فاصلہ پر ایک قصبہ ہے۔ کہا جاتا ہے کہ رامنند نامی ایک فقیر نے، جو ابتداء میں کئی برس تک سنیاسی رہا تھا اور اس زمانے میں اس نے بہت عبادت و ریاضت کی تھی۔ آخر میں وہ بیراگی ہو گیا۔ اور اس حالت میں بھی اس نے مرتبہ کمال تک ترقی کی۔ وہ ایک دن راستے سے گزر رہا تھا۔ کبیر اس کے حالات دیکھ کر

بے قابو ہو گیا اور اس کی خدمت میں رہنے کا مشتاق ہو کر استفادہ کی امیدیں اس کے پاس آنا جانا شروع کر دیا۔ راما نے اس سبب سے کہ کبیر مسلمان ہے اس سے اعراض کرنا شروع کیا اور اس کی تربیت کی طرف متوجہ نہ ہوا۔ لیکن جب اس نے دیکھا کہ وہ عاشقِ صادق ہے اور کمرے محبت کی خاک کے سوا بدن پر کوئی لباس بھی نہیں رکھتا تو اس کے حال پر مہربان ہو گیا اور ذکر و شغل کی تعلیم سے اُس کے باطن کو، جو نامِ گہی کے باعث تاریک تھا، اپنے اعتقاد کے بموجب نورِ عرفان سے منور کر دیا۔ یعنی اس شخص کو جس پر اسلام کی محض تہمت تھی، ”ریشک ہندواں“ بنا دیا۔ وہ اللہ کا بندہ رات دن رام اور کنہیا کی یاد میں محو رہتا تھا۔ آخر میں اس کا جنون ترقی کی طرف مائل ہوا اور اس راستے پر جس سے راما نے آیا جایا کرتے تھے، وہ (کبیر) رات دن زمین پر پٹا رہ کر زندگی بسر کرنے لگا۔ اور کنہیا اور رام کی مدح میں کبیر اور دوسرے کہہ کر اونچی آواز سے گایا کرتا تھا۔ ہندوؤں کے گمان کے مطابق رفتہ رفتہ مقربِ درگاہِ الہی میں سے ہو گیا ایک دن راما نے اس کو اپنے سینے سے لگا کر بھیجا اور وہ نعمت جو کہ اس سے پوشیدہ رکھی تھی، اسے بخش دی۔ لہذا تمام ہندوؤں نے مایوس ہو کر اس کو ذخیرہٴ سعادت سمجھا اور اس سے فیضیاب ہوئے۔ ان ہی لوگوں کے قول کے مطابق کنہیا بے تکلف کبیر کے گھر آ جاتا تھا۔ اور اس کا جھوٹا (کھانا پانی) ہندو لوگ کھا لیتے تھے۔ مگر نہیں کھاتے تھے تو برہمن لوگ۔ کہتے ہیں ایک دن کچھ برہمن کبیر سے ملاقات کرنے کے لئے اس کے مکان پر گئے۔ کبیر نے اُن کے لئے کھانا پکایا۔ جب اس نے کھانا کھانے کو کہا تو انھوں نے کہا کہ اگر کنہیا خود آگیا جازت دے تو ہم یہ کھانا کھا سکتے ہیں۔ کبیر نے اس کی صورت کا تصور کیا اور کنہیا اس کی مجلس میں ظاہر ہو گیا اور کبیر کا دل رکھنے کے لئے برہمنوں کو کھانا کھانے کی اجازت دے دی۔ ان لوگوں نے کہا کہ ہم نے کبیر سے یہ بات تمہارے جہاں جہاں آرا کے مشاہدہ کرنے کے لئے کہی تھی۔ ورنہ ہم برہمنوں کو کبیر کا جھوٹا کھانے سے کیا تعلق۔ اور تم ایسا حکم

دینے پر مجبور ہو۔ کیونکہ جو شخص خلوص نیت سے تمہاری محبت کا دم بھرتا ہے تم اس پر فریفتہ ہو جاتے ہو۔ اور ہر کام میں اس کی خاطر داری ملحوظ رکھتے ہو۔ تم نے خود کتاب میں ایسے طعام سے منع کیا ہے اور اب خود تم اُس کے کھانے کا حکم دے رہے ہو۔ پس ثابت ہوا کہ تم اس کھانے کو برہمنوں کے لائق نہیں سمجھتے۔ لیکن کبیر کی بھگتی سے شرمندہ ہو کر ہم لوگوں کو اس کے کھانے کا حکم دیتے ہو۔ یہ بات سن کر کنبیا جی خاموش ہو گئے اور برہمن وغیرہ کھانا کھائے واپس چلے گئے۔

یہ روایت بیان کی جاتی ہے کہ ایک دن کسی جانب سے ایک سپاہی منگھری آیا ایک بقال کی دوکان کے ایک کونے میں بیٹھا ہوا تھا۔ اتفاقاً کبیر کی بیوی آٹا یا روغن خریدنے کے لئے اس بقال کی دوکان پر آئی۔ سپاہی اس عورت کو دیکھ کر دل دے بیٹھا۔ اور ہزاروں جان سے اس کا خریدار ہو گیا۔ یہ عورت بھی باشعورتی۔ اس کی حالت کو سمجھ گئی۔ وہ اپنے گھر واپس تو آگئی لیکن سپاہی کی محبت اس کے دل میں جم گئی۔ اب وہ ہر روز اس کا حال دریافت کرنے کے لئے اور اس کے دیدار سے اپنی تسلی کرنے کے لئے کسی نہ کسی بہانے سے وہاں جاتی تھی۔ کچھ دنوں کے بعد ایک ہمدرد عورت کے توسط سے ان دونوں کے درمیان مستحکم عہد و پیمان ہوئے کہ چونکہ کبیر کی یہ عادت ہے کہ وہ ہر ماہ کے بعد دس دن کے لئے ایک بت خانہ کی زیارت کو جاتا ہے۔ اس وقت نئے مہینہ کے شروع ہونے میں دو روز باقی ہیں یقین ہے کہ جب مہینہ ختم ہو گا تو وہ عباد کے لئے یہاں سے جائے گا اور اس کے جانے کے بعد ہم دونوں کی ملاقات میں کوئی مانع نہ ہوگا۔ عاشق شیراز اس جاں بخش خوشخبری کو سن کر دن گنتے لگا۔ جب مہینہ ختم ہوا اور اس محبوبہ کا شوہر اپنی عادت کے مطابق بت کدہ کے لئے روانہ ہوا تو معشوق کی طرف سے اس کے بلانے کے لئے کسی آدمی کے آنے کا وہ انتظار کرنے لگا۔ اور اس نے خود بھی اس خیال سے کہ شاید معشوقہ اُسے اپنے گھر بلانا مناسب نہ سمجھ کر خود اس کے

پاس آنے کا ارادہ کرے، ایک خلوت کدہ مہیا کر لیا تھا۔ اتفاق سے اُس دن شدید بارش ہونے لگی اور بڑے زور کا سیلاب آیا۔ دریا عبور کرنا اپنی طاقت سے باہر دیکھ کر کبیر اپنے گھر واپس لوٹ آیا۔ اُس نے دیکھا کہ اس کی بیوی بھڑکیلا لباس پہنے بیٹھی ہے۔ اُسے تعجب ہوا اور اس نے اس آرائش کا سبب دریافت کیا۔ بیوی نے اس سپاہی کے عشق اور اپنے ارادے کو اس پر ظاہر کر دیا۔ یہ قصہ سن کر کبیر نے اپنی بیوی کو اس سپاہی کے پاس جانے کی ٹھکے دل سے اجازت دے دی یہاں تک کہ وہ شوہر کی اجازت کے مطابق اُس عاشق کے پاس گئی اور شوہر کے واپس لوٹ آنے اور اُس ملاقات کی اجازت پانے کا تمام قصہ اس سے بیان کیا۔ یہ بات سنتے ہی سپاہی کے حواس گم ہو گئے اور اُس کے بدن پر کپکپی طاری ہو گئی۔ آخر میں اُس نے کہا کہ تم میری ماں ہو اور تمہارا شوہر کبیر میرا باپ ہے۔ اب اس کے علاوہ میرا تم سے کوئی معاملہ نہیں رہا۔ اور قیامت تک اسی عقیدہ پر اٹل رہوں گا عورت نے ہر چند معشوقانہ انداز سے اس سے چھڑ چھاڑ کی، سپاہی نے اس کی طرف کوئی التفات نہ کیا اور گفتگو ختم کرنے کے بعد اس کو کبیر کی خدمت میں پہونچا دیا۔

بیدانتی | ہندوؤں کی ایک جماعت ہے کہ اس کو بیدانتی کہتے ہیں کیونکہ بیدانت کے معنی تصوف کے ہیں۔ لغت کے لحاظ سے نہیں بلکہ اصطلاح کے اعتبار سے۔ کیونکہ تصوف کے لغوی معنی ادن پہننے کے ہیں۔ عرب میں ایک جماعت تھی وہ لوگ صوف پہنتے تھے اور ان میں سے ہر ایک شخص اپنے آپ کو خدا کا مقرب سمجھتا تھا۔ ان کے اوقات یہ تھے کہ ذکر و شغل کو عبادتِ شرعیہ سے زیادہ سمجھتے تھے۔ اور روزہ و نماز کے اتنے فریفتہ نہ تھے۔ تحفہ اثنا عشریہ کے مصنف مولوی عبدالعزیز کے والد شاہ ولی اللہ محدثؒ اپنی تصنیف موسومہ بہ نور العین فی تفصیل الشیخین میں لکھتے ہیں کہ علی رضی اللہ عنہ نے اس جماعت کو قتل کر دیا تھا۔ لہذا ثابت ہوا کہ وہ لوگ

باطل سے پیرد تھے کیونکہ علیؑ کا انھیں قتل کرنا اس جماعت کے عقائد کے باطل ہونے کی قوی دلیل ہے۔ اصل خواہ کچھ ہی ہو لیکن اس کا مفہوم یہی ہے جو میں نے لکھا ہے۔

بہر حال ان کا عقیدہ یہی تھا کہ اس زمانے میں دو جہان کی سعادت حاصل کرنے کا ذریعہ صوفیوں کی پیروی ہے۔ وہ لوگ اچھی آواز پر ہاھو کرتے تھے اور مٹیاب ہو کر رقص کرتے تھے۔ اس حکایت کو ہمیں چھوڑنا ہوں اور اصل مطلب کی طرف آتا ہوں۔

صوفیوں اور بیدانیوں کے اعمال اور افعال میں یکسانیت۔ | ہر چند بیدانتی لوگ ہندوؤں کے مذہب میں اس کی

شرعیت کے راستے سے ہٹ کر چلتے ہیں لیکن تمام ہندو اس فرقے کو اپنا مرشد کامل اور رہنما سمجھتے ہیں اس کے باوجود کہ ان میں سے ہر ایک فرد اپنے آپ کو عین خدا سمجھتا ہے جیسا کہ شیخ فی الدین ابن عربی نے فصوص میں لکھا ہے۔ بیدانتیوں کے اقوال کا ترجمہ کسی نسخہ میں نہیں ہے لیکن صوفیوں کے اعمال وہی ہیں جو بیدانتیوں کے اعمال ہیں۔

بس اتنا فرق ہے کہ انھوں نے اصطلاحات کے نام بدل دیئے ہیں اور رقص و وجد کو جو چہنیتہ سلسلہ میں بہت رائج ہے، انھوں نے برائیوں سے سیکھا ہے کیونکہ وہ لوگ بھی اکثر بتوں کے سامنے رقص کرتے ہیں۔ دوسری لطف کی بات یہ ہے کہ بیاس کے لڑکے سکھ دیو کے قصے اور ساتویں اوتار رام کی بیوی سیتا کے والد کی نقل بعض صوفیوں

سے منسوب کرتے ہیں اس کی تفصیل یہ ہے کہ بیاس ہندوؤں کے مذہب میں بڑا عالم و فاضل ایک شخص تھا جس نے بہت عبادت و ریاضت کی تھی اور درگاہ کبریٰ کے مقربوں میں سے ہو گیا اور اس کو جی ابدی (امر) بھی کہتے ہیں اور اس کا ایک لڑکا تھا وہ بھی اپنے باپ کی طرح علوم عقلیہ میں ماہر تھا اور ابتدائے شعور سے تحقیق کا ذوق رکھتا تھا اس کا نام سکھ دیو تھا وہ ہمیشہ اپنے باپ سے یہ سوال کیا کرتا تھا کہ خدا اور

مخلوق کے درمیان کیا نسبت ہے۔ بیاس اس سوال کو سن کر خاموش ہو جایا کرتا تھا، جب بیٹے کا اصرار حد سے زیادہ بڑھتا تو اس نے راجہ جنگ کے پاس بھیج دیا جس نے فقر اور توکل کی منزلیں طے کی تھیں اور جو ظاہر میں شاہانہ شان و شوکت رکھتا تھا مگر فقیر کی منزلیں طے کر چکا تھا چوں کہ وہ شراب و حدت کا دُرِ آشتا تھا اور شاید بیاس کا یہ گمان تھا کہ اس کے بیٹے کو مطمئن کرنا اس کے علاوہ کسی کا کام نہ تھا۔ بہر حال جب سکھ لہو راجہ کے گھر پہنچا اور دربان نے اسے خبر کی کہ سکھ بونامی شخص در دولت پر حاضر ہے راجہ نے اس عمارت میں جو دروازہ سے اس کی مسند گاہ تک بنی ہوئی تھی۔ پری پیکر عورتوں کو ناخرہ لباس اور بیش بہا زیورات سے آراستہ پیراستہ کر کے بٹھا دیا اور حکم دیا کہ آج کے دن در دولت پر آیا ہو فقیر جب عمارت میں داخل ہو تو ان میں سے ہر ایک حور پیکر اُس کے استقبال کو دوڑے اور عشوقانہ انداز سے اُس سے اختلاط کرے۔ اسی طرح دوسرے مقام پر گراں بہا جواہرات اور نفیس کپڑے کی کشتیاں اور دیناروں کے صندوق رکھ کر محافطوں سے کہا کہ جب وہ فقیر ان کے قریب پہنچے تو یہ سب کچھ اس کے آگے ڈال دیں۔ یہ ملازمین حکم کے مطابق جب دونوں عمارتوں میں چلے گئے تو راجہ نے سکھ بونامی کو اپنی خدمت میں طلب کیا۔ جیسے ہی وہ شاہانہ دولت سرا میں داخل ہوا، ویسے ہی حسین عورتوں نے اس عمارت سے نکل کر اس کو چاروں طرف سے گھیر لیا اور اس کے ساتھ دلیرانہ اور عشوقانہ چھیڑ چھاڑ شروع کر دی۔ جوش و اختلاط تو دکنار، سکھ بونامی نے ان کو نظر پھیر کر بھی نہ دیکھا۔ جب انھوں نے اس کو ملتفت ہوتے نہ دیکھا تو اپنے مقام پر واپس لوٹ آئیں۔ اسی طرح وہ جواہرات اور اسباب اور نقدی روپیہ کی لالچ کا شکار نہ ہوا۔ اس نے سوچا بھی نہیں کہ یہ کس کے لئے اور کیوں ہے۔ ان واقعات کو سن کر راجہ جنگ کو معلوم ہو گیا کہ سکھ بونامی کا بلوں میں سے ہے۔ جب راجہ کی نظر سکھ بونامی پر پڑی تو اس نے یہی کہا کہ اے سکھ بیتم خدا رسیدہ لوگوں میں سے ہو۔

اور خدائی بھیدوں میں سے کوئی بھید تم سے چھپا ہوا نہیں ہے تیرا باطن ایک ایسا آئینہ ہے کہ اس میں علوم غیبیہ کی صورتیں منقش ہوتی ہیں۔ تجھے کسی معلم یا مرشد کی ضرورت نہیں ہے۔ کون سا عقدہ باقی ہے جسے تو نے اپنے ناخن تحقیق سے حل نہیں کیا۔ سکھ دیو یہ باتیں سن کر راجہ سے رخصت ہو گیا۔ راقم الحروف نے یہ قصہ خود اپنی آنکھوں سے کتاب میں دکھایا ہے۔ جو حقیقتوں کے پیشوا اور مقتدا ابراہیم اہم صوفی سے منسوب ہے۔

ایک دن میرے کمر فلز سجان علی خاں کنبو بھی جو ایک عالم فاضل اور محسودِ اقران شخص ہیں، کہتے تھے کہ ایک دن میں اور میرے بھائی تاج الدین حسین خاں، میر غلام علی خاں کے مکان پر بیٹھے تھے تو خاں صاحب مددوح نے صوفیہ کے فضائل کا ذکر کرتے ہوئے یہ حکایت بیان کی کہ فلاں بزرگ نے فلاں عارف کے لئے کھانا بھیجا تھا۔ کھانا مقدار میں یقیناً اتنا تھا کہ اس سے دوسو بھوکوں کا پیٹ بھر سکے۔ جب کھانا لے جانے والے اس نہر کے کنارے پر پہنچے، جو مہمان عارف کی قیام گاہ اور میزبان صوفی کی خانقاہ کے درمیان حائل تھی تو انھوں نے دیکھا کہ اس کا پانی آدنی کے سر سے بھی چند گز اونچا بہہ رہا ہے اور اس وقت کشتی میں نہیں تھی۔ وہ بھوکیں پڑ گئے اور انھوں نے ایک شخص کو میزبان صوفی کی خدمت میں بھیجا کہ اب جیسا وہ کہیں دلیبا ہی کیا جائے صوفی نے سن کر فرمایا کہ نہر کو میری عفت اور عنیت کی قسم دینا کہ اگر فلاں شخص نے اپنی تمام عمر کسی عورت سے تعلق نہ رکھا ہو تو تجھے چاہیے کہ اس کی پاک دامنی کا لحاظ کر کے اپنے تئیں سمیٹ لے تاکہ ہم مہمان کو کھانا پہنچا سکیں۔ یہ بات سن کر وہ آدمی واپس آگیا اور کھانا لے جانے والوں نے نہر کے کنارے پہنچ کر وہی بات دہرائی۔ فوراً نہر خشک ہو گئی اور بڑی آسانی سے عارف کے پاس کھانا پہنچ گیا۔ اسی خیال سے کہ شاید اس کھانا بھیجنے والے صوفی نے اس خیال سے کہ ظاہر میں لوگ اس سے الگ تھلگ ہیں حسین و جمیل عورتوں سے زیادہ گرم جوشی شروع کر رکھی تھی بہر حال جب وہ عارف کی خدمت میں کھانا لائے تو اس نے سارا کھانا خود کھالیا اور ہاتھ دھو کر

بیٹھ گیا۔ پانی خشک ہو جانے والے واقعہ سے بھی زیادہ کھانا لانے والوں کو اس بات سے حیرت ہوئی کیونکہ پہلے صوفی کے بارے میں وہ یہ گمان رکھتے تھے کہ وہ عورتوں سے بہت اختلاط کرتا ہے جب اُس سے رخصت لے کر نہر کے کنارے پہنچے تو پانی کو پہلے کی طرح بلند پایا۔ اب ایک آدمی کو اس عارف کے پاس بھیجا۔ اُس مرد خدا شناس نے کہا کہ میری طرف سے جا کر اس نہر سے کھنا کہ فلاں کہتا ہے اگر عمر بھر میں نے کبھی اپنا ہاتھ کھانے سے آلودہ نہ کیا ہو تو اس بات کی گواہ ہو۔ پہلے کی طرح اس جماعت کو جانے کا راستہ دے دے اس شخص متوسط نے یہ پیغام اپنے ساتھیوں سے بیان کیا تو انھیں اور بھی زیادہ حیرت ہوئی اور انھوں نے عارف کا پیغام نہر کو پہنچایا یہاں تک کہ وہ خشک ہو گئی، اور وہ لوگ بڑے اطمینان سے نہر کو عبور کر کے میربان کی خدمت میں واپس آ گئے۔ جب میر غلام علی خاں یہ حکایت بیان کر چکے تو مجھ سے ضبط نہ ہو سکا اور میں نے کہا کہ اس قصہ کو میں نے کہنیا جی کے نام سے سنا تھا۔ آج معلوم ہوا کہ یہ حضرات صوفیہ کی کرامات میں سے ہے۔ یہاں تک سبحان علی خاں کی گفتگو تھی۔ ایک دن انہیں بزرگوں کے ذکر کے ضمن میں میں نے ایک عزیز سے یہ حکایت بیان کی۔ میری غرض یہ ہے صوفیہ سے نہ تھی بلکہ ان عزیزوں کو دروغ گو لوگوں کے احوال سے متنبہ کرنا تھا، کہ دیکھئے کس کی حکایت کس کے سر منڈھ دی ہے۔ اس بات کا احتمال ہے کہ مخدومی میر غلام علی خاں صاحب نے اس مجلس کے منعقد ہونے سے پہلے کہنیا سے متعلق حکایت نہ سنی ہو۔ تو وہ اپنی باطنی پاکیزگی اور صوفیہ پر راسخ عقیدہ سے مجبور ہو کر بات بنانے والی کی بات کو قرین قیاس بیان کرتے ہیں۔ ورنہ وہ تو اس زمین سے بھی جس پر جھوٹے کاسا یہ پڑتا ہو، ہزاروں کوس دور بھاگتے ہیں، بلکہ صدق مقال کی اپنی کج رفتاریوں سے ان پر کوئی خاص اثر نہیں پڑتا۔ وہ مدوح اپنی صدق گوئی کا ذکر خیر سن کر اس سے کہیں زیادہ خوش ہوتے ہیں کہ ان کے لئے ایک لاکھ روپیہ سالانہ کا

وظیفہ مقرر کر دیا جائے۔

اتفاق سے اس محفل میں شاہ بوعلی صاحب کا ارادت مند ایک ہندو بیٹھا ہوا تھا۔ وہ میری طرف دیکھ کر مسکرایا۔ پھر کہنے لگا آج میں آپ سے سخت بدگمان ہو گیا۔ میں نے کہا خیر تو ہے۔ تو بولا کہ اُن صوفی جی میں اور کہنیا جی میں آپ کے نزدیک کیا فرق ثابت ہوا جو فلاں شخص کو کاذب اور مفتی قرار دیتے ہیں۔ بلکہ یہ معلوم ہوا کہ آپ کہنیا جی کے علاوہ خود کو بھی عارف سمجھتے ہیں، وائے اس شاعری اور انشا پردازی، فقر و توکل اور مددِ بہت حق کی تحقیق پر، یہ دونوں حکایتیں تو جملہ معترضہ کے طور پر تھیں۔ اب میں پھر اپنے اصلی مقصد کی طرف آتا ہوں۔

ہندو لوگ صوفیہ کے فرقے کو ہندوؤں کے تمام فرقوں سے ہندو اور فرقہ صوفیہ زیادہ محکوم سمجھتے ہیں اور ان لوگوں میں صوفی وہی ہے جس نے جہانی لذتوں کو ترک کر دیا ہو۔ یہ لوگ برہما، نشن اور ہادیو کو کسی طرح سے بھی نہیں مانتے۔ ان کا کہنا ہے کہ ان تینوں کا مسکن نفس انسانی ہی ہے۔ جسے عوام دل سے تعبیر کرتے ہیں۔ اس لئے کہ جب آدمی کسی شہر کا یا کسی اور چیز کا دل میں تصور کرتا ہے اور اس کا خیال محکم ہے تو یقیناً وہ شہر یا جو وہ چیز جس کا اس نے تصور کیا تھا، موجود ہو جاتی ہے۔ اس صورت میں گویا تصور کرنے والے شخص میں برہما کی خاصیت پیدا ہو جاتی ہے، تو اگر ہم اس کو برہما کے لقب سے موسوم کریں تو نامناسب نہیں ہے اس کے بعد جو کچھ ہے وہ دو صورتوں سے خالی نہیں ہو سکتا یا تو وہ تصور دل میں ممکن ہو جائے گا یا زائل ہو جائے گا۔ اگر ممکن ہو جاتا ہے تو صاحب تصور میں نشن کی خاصیت پیدا ہو جاتی ہے اور اگر زائل ہو گیا تو یہ خاصیت ہادیو کی ہے۔ اس طبقہ کی اصطلاح میں روح کو آتما اور حضرت آفریدگار کو پریم آتما یعنی روح بزرگ، اور روح الارواح بھی کہتے ہیں۔

ترک | ہندی میں ترک حکمت کو کہتے ہیں۔ اس میں تمام علوم شامل ہیں سوائے منطق کے جو علم حاصل کرنے کا وسیلہ ہے۔ علم منطق سکندر ذوالقرنین کے وزیر حکیم ارسطاطالیس نے مدون کیا تھا۔ ہندوؤں کی کتابوں میں لکھا ہے کہ پرانے زمانے میں اس فرقے میں بڑے جید علماء اور فلسفی گذرے ہیں۔ علمائے یونان ... ایک واسطے سے ہندوستانی فلاسفہ کے شاگرد ہیں کیوں کہ انھوں نے مصریوں سے علوم عقلی سیکھے اور مصریوں نے ہندوستانیوں سے حاصل کئے تھے۔ اسی طرح عرب کے علماء نے یونانیوں سے اور فرنگیوں نے عہد خلافت عباسی میں عرب سے علمی استفادہ کیا۔ اس زمانہ میں یونانی زبان میں حکمائے یونان کی تصانیف لندن کے سوا کسی دوسری جگہ دستیاب نہیں ہوتیں۔ کیونکہ بوعلی سینا کے زمانے میں بخارا کا کتب خانہ جل گیا تھا اور اس زمانہ میں بخارا کے علاوہ کہیں اور ایک کتاب بھی نہ تھی کیوں کہ بغداد اور شیراز میں جتنے بھی کتب خانے تھے آخر میں سب کے سب غارت ہو کر اسی شہر میں جمع ہو گئے تھے۔ اور ان کتابوں کے گم ہونے کا سبب یہ تھا کہ علمائے اسلام نے انہیں قبول نہیں کیا تھا۔ دوسرے لوگوں کی ہمتوں کی بستی تھی۔ کیونکہ پہلے تو ایک کتاب سے ایک سال میں ہزار کتابیں نقل ہوتی تھیں لیکن ہر چیز کی قیمت خریدار کی قدر دانی پر موقوف ہے۔ آج بھی اگر حکمائے یونان کی کسی تصنیف کا کوئی نسخہ کسی کے پاس ہو اور دلیل سے یہ ثابت ہو جائے کہ یہ اصل ہے تو میں اس بات کی ضمانت لیتا ہوں کہ وہ اس نسخہ کو لندن بھیج دے اور دس لاکھ سے ایک کروڑ روپیہ تک جو قیمت چاہے لے لے۔ علم ہندوستان میں ہندوستانیوں کی تہاڑ ضرب المثل ہے۔ دوسرے علم ریاضی بھی جانتے ہیں اور علم مابعد الطبیعیات میں بھی دوسروں سے بہتر ہیں۔ البتہ علم طبعیات میں یونانیوں کو ان سے زیادہ مشق حاصل تھی لیکن اس زمانہ میں ایسا کوئی شخص دیکھنے میں نہیں آتا جو کہ ہندوستانی

علوم پر پوری قدرت رکھتا ہو۔ نندرام رازدان کشمیری لکھنؤ میں رہتا تھا، حالانکہ وہ بھی حکماء کے مرتبہ کو نہ پہنچا تھا، تاہم وہ اپنا ثانی نہ رکھتا تھا، سنا گیا کہ کھنی برہمنوں میں سے ایک شخص بنارس میں تھا جس کا پلہ علم و فضل میں اُس سے بڑھا ہوا تھا لیکن یہ قول متفق علیہ نہیں بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ اس پر فوقیت رکھتا تھا۔ ایشیا کے تین علاقے معدن علوم اور حکماء کے اجتماع کا مرکز تھے پہلا کشمیر جو تمام علاقوں سے مقدم اور اعلیٰ تھا، دوسرا بنارس، تیسرا نیپال۔

ہندوستان کے حکماء کا عقیدہ اہل شرع ہندوؤں کے عقائد سے بالکل مختلف ہے۔ یہ لوگ رام، کنہیا اور اس فرقے کے دوسرے پیشواؤں کی بزرگی کے بالکل قائل نہیں رہے ہیں۔ ان میں بعض لوگ صانعِ عالم کے وجود سے منکر ہو گئے ہیں۔ مگر ایسے لوگ کم ہیں۔ ورنہ اکثر حکماء آفریدگار حقیقی کے وجود کے قائل ہیں اور اُس کی قدرتِ کاملہ کا اعتراف بھی کرتے ہیں۔ وہ شرع کی ظاہری عبادتوں کو اہمیت نہیں دیتے۔ صفاتِ حمیدہ کو سب سے بڑی عبادتوں میں سے سمجھتے ہیں، مرنے کے بعد روح کی بقا اور سعادتِ روحانی کے قائل ہیں۔ راجہ ٹیک رائے کی مختاری کے زمانہ میں لشن ناتھ نامی شخص اس شہر میں رہتا تھا۔ اگرچہ اس میں علمی لیاقت اس قدر نہ تھی کہ اس کا شمار نندرام رازدان کے ساتھ کیا جاتا لیکن روشن ذہن رکھتا تھا۔ ایک دن لالہ ٹیک مل نامی شخص کی خاطر جو اکشمیری برہمنوں میں سے ایک ہوشیار اور روشن طبع شخص تھا، مجھے اس کے مکان پر جانیکا اتفاق ہوا۔ پورے ایک گھنٹہ تک ہم اس کے یہاں بیٹھے رہے۔ مجھ سے اس نے سوال کیا کہ حکمائے اسلام نے روح کے متعلق کیا لکھا ہے۔ میں نے کہا مجھ سے اگر سوال کرنا ہے تو شعر و شاعری کے بارے میں کرو، مجھے فلسفہ سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ ٹیکارام نے اُس سے کہا آپ ہی کچھ فرمائیے۔ مرزا صاحب بھی سنیں گے۔ پہلے کچھ عذر کئے۔ پھر طرفِ ثانی کی خاطر سے بولنا شروع کیا۔ جب تک وہ باتیں کرتا رہا نہایت شستہ اور معقول باتیں تھیں۔

سفرِ کالپی کے دوران میں راقم الحروف کو کان پور کیمپ میں ایک برعین سے ملاقات کا اتفاق ہوا تھا۔ اور کسی بات میں فلسفے کی بات چھڑ گئی تھی۔ اس بحث کے ضمن میں ہیولی اور صورت کے بارے میں اس نے تقریر کی۔ سوائے ان الفاظ کے جو ہندی زبان کے لئے مخصوص ہیں، باقی سب وہی باتیں تھیں جو عربی کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں۔

یہ ایک فرقہ ہے جو دکن میں زیادہ اور دوسری جگہوں پر کم پایا جاتا ہے۔ یہ اپنی سرکھنگی | مہرت کی وجہ سے سرکھنگی سے موسوم ہیں۔ ان کا کام ہادیو اور پاربتی کی پرستش ہے، اور ان بد مذہبوں کا عقیدہ آلاتِ تناسل کی پرستش کے سوا اور کچھ نہیں ہے ان کا کہنا ہے کہ تمام مذہبوں میں سب سے بڑی عبادت یہی ہے۔ گونا گویں اس کا نام بدل گیا ہے۔ یہ بد بخت اہل اسلام پر بھی اعضائے تناسل کی پرستش کا اتہام لگاتے ہیں۔

(اس موقع پر دو سطوروں کا ترجمہ نظر انداز کر دیا گیا ہے
اسکیٹھ ملاحظہ ہو، ہفت تماشاً، متن فارسی صفحہ ۶۴ سطر ۸-۹)

انکے مذہب میں سگی، ستیلی بہن، چچا، خالہ اور بھائی کی لڑکی اور بھانجی بھتیجی سب کے ساتھ جماع جائز ہے۔ بلکہ وہ لوگ بیگانہ عورتوں سے زیادہ ان سے متلذذ ہوتے ہیں۔ صرف ماں سے تعلق نہیں رکھتے۔ لیکن اس فرقہ کے علماء میں سے ایک شخص نے لکھا ہے کہ ماں کے ساتھ جماع متذکرہ لوگوں سے زیادہ لذیذ ہوگا۔ جو لوگ اس سے پرہیز کرتے ہیں وہ گمراہی کے راستہ پر ہیں۔ یہ جب مباشرت کے لئے تیار ہوتے ہیں تو پہلے مرد عمدہ لباس پہن کر اُس پر عطر ملتا ہے اور پھولوں کے گجرے گلے میں ڈالتا ہے۔ پھر عورت بھی اسی طرح آراستہ ہوتی ہے۔ مرد اپنا نام ہادیو رکھتا ہے اور عورت کو پاربتی قرار دیتا ہے۔ پھر دونوں منہ کالا کرتے ہیں جس شہر میں بھی ان لوگوں کی کثرت ہے وہاں جو شخص جس کے گھر چاہتا ہے چلا جاتا ہے، اُسے کوئی روک ٹوک نہیں ہے۔ پھر اس کی لڑکی، بیوی یا بہن سے مباشرت کرتا ہے تو یہ حرکت مالک مکان کی طبیعت پر ہرگز گراں نہیں ہوتی۔ بلکہ اس

ان دونوں کے درمیان رابطہ محبت زیادہ ہو جاتا ہے۔ اگرچہ تمام متشرع ہندو خواہ وہ عورت ہو یا مرد، مہادیو کے لنگ (عضو تناسل) کی پرستش کرتے ہیں۔ لیکن یہ کرتیں ہندو میں نہیں ہوتیں۔ زیادہ سے زیادہ یہ ہوتا ہے کہ پتھر کا لنگ بنا کر کسی گوشے میں رکھ دیتے ہیں۔ اور کبھی کبھی عورتیں اس پر پانی بہا کر پرستش کرتی ہیں۔

چار ہندوستان کا ایک فرقہ ہے۔ یہ لوگ ساحری کے لئے مشہور ہیں۔ ہندو چمار اور مسلمان دونوں ان کے شر سے ڈرتے ہیں، لیکن عوام ہی ان سے ڈرتے ہیں، خواص نہیں۔ ان کی غذا مردہ جانور کا گوشت ہے۔ یہ زندہ گائے کی پوجا کرتے ہیں اور مردہ کو بڑی خوشی کے ساتھ کھاتے ہیں۔ اور سوچا ہے زندہ مل جائے، یا مردہ اُسے کھا لیتے ہیں۔ گائے اور بھینس کے چمڑے کی جوتیاں وغیرہ بنانا ان کا پیشہ ہے۔ سحر کے اعمال شروع کرتے وقت اول شب میں نہایت کمزورہ صدا بلند کرتے ہیں جو گدھے کی آواز سے بھی زیادہ کریہہ ہوتی ہے۔ پھر بھوانی اور دوسرے دیوتاؤں کی مدح پر کچھ الفاظ گاتے ہیں، اپنے گھروں میں چراغاں کرتے ہیں۔ اس شور و غل سے بڑوسلیوں کا سونا حرام ہو جاتا ہے۔ گاتے وقت جو بجاتے ہیں اُسے ڈورو کہتے ہیں۔ دوسرے سازوں کے برخلاف کہ ان کی آواز سے روح انسانی نشاط اور فرحت حاصل کرتی ہے۔ ڈورو کی آواز سواہن روح ہے بھوانی سے مراد چند عورتیں ہیں جو منسا دیوی کی نیابت میں ہرذی حیات کے مارنے، جلانے اور کام کے بگاڑنے پر قادر ہیں۔ ان کے نام صاحب لیاقت اور متشرع ہندوؤں کے ناموں کی طرح ہوتے ہیں۔ رذیل لوگوں کا اعتقاد ہے کہ ہر شخص کی موت چاروں کے جادو سے ہوتی ہے۔ ان کے جادو کو اصطلاح میں موٹھ کہتے ہیں۔ فارسی میں موٹھ کا ترجمہ ”مشت“ ہے لیکن ان لوگوں کی اصطلاح میں تیغ چلانے اور جادو سے آدمی کے مارنے کو موٹھ کہتے ہیں۔

حلال خور | حلال خور ایک مشہور جماعت ہے۔ ہر چند کہ یہ لفظ غلط ہے لیکن بہر حال

اسی طرح مشہور ہے۔ مزیلیوں اور نجاست خانوں کو بول و براز سے صاف کرنا اور صحنِ خانہ کی صفائی کرنا ان کا کام ہے۔ یہ ہندو مسلمان دونوں کی چکی ہوئی روٹی کھا لیتے ہیں۔ مرنے، زمین کے تمام جانور پرند پرند زندہ، مردہ سب کا گوشت کھاتے ہیں۔ گائے اور سور کو شکاریں ہیں۔ لیکن اگر کوئی ان سے اسلام قبول کرے تو کہے تو گز آئادہ نہ ہوں بلکہ اصرار کیا جائے تو خود کشی پر آمادہ ہو جائیں گے۔ ان کے نام بالکل ہندوؤں کے جیسے ہوتے ہیں۔ حالانکہ ہندوؤں کے جسم کو چھونا بُرا سمجھتا ہے۔ اگر اتفاق سے راستہ چلتے ہوئے....

کسی ہندو کا بدن کسی بھنگی سے چھو جائے تو جب تک وہ غسل نہیں کر لیتا دوسرے ہندو اس سے کنارہ کش رہتے ہیں۔ اگر اس حالت میں کسی ہندو سے بغلیگر ہو جائے تو وہ ہندو بھی اسی بلا میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ ان کے اعتقادات بھی ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ بعضے تو چاروں کی طرح بھوانی کی پوجا کرتے ہیں اور شادی کی مجال میں ڈورو بجا کر گاتے ناچتے ہیں اور بعض لوگ اپنے آپ کو لال بیگ نامی شخص کا مرید کہتے ہیں۔

لال بیگ | لال بیگ کا قصہ یوں ہے۔ اُس گروہ کے عقیدہ کے مطابق کچھڑا نامی اس جماعت کا مرشد اور نجاست برداری کے فن میں کامل اور اس پیشہ کے

قانون کا وضع کرنے والا اور مقرب درگاہ کبریا ایک شخص تھا اور اُس کا لقب خواجہ صفا تھا۔ ان کا کہنا ہے کہ جب سرور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آنحضرت کا خط دعوتِ اسلام کے بارے میں خواجہ صفا کے پاس پہنچا۔ اس نے حضور

کے فرمان سے روگردانی کی اور درگاہ کبریا کے منصوبین میں شامل ہو گیا۔ اس کے بعد آنحضرت شبِ معراج کو عرشِ اعظم پر تشریف لے گئے تو عرشِ اعظم کے صحن میں بے حد کوڑا کرکٹ ملاحظہ فرمایا۔ آنجناب نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ یہاں اتنے کوڑے کا

سبب کیا ہے۔ ہر حضرت حق کی طرف سے آواز آئی کہ کچھ دنوں سے تمہارے بھائی خواجہ صفا پر جو کہ اس مکان کی صفائی کا بہت خیال رکھتا تھا، میں نے تہ نازل کیا ہے اور اس تہ کا سبب یہ ہے کہ اُس نے تمہاری اطاعت سے انحراف کیا تھا۔ پیغمبر خدا صلی اللہ

علیہ وسلم نے عرض کیا کہ میری خاطر اس کی مقصیر معاف کر دی جائے۔ رسول خدا کی سفارش سے خواجہ صفا کی خطا معاف ہو گئی۔ وہ اسی وقت عرش مبارک پر جناب رسالت مآب سے بغلیں ہوا اور عرشِ اعظم پر جو جس و خاشاک تھا، اُسے آٹا ناٹا صاف کر دیا۔ لال بیگ کو اُسی خواجہ صفا کا لڑکا بتاتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ اس کا جہم بیوی کے بطن سے ہوا ہو بلکہ اس کی کرامت سے ہوا تھا۔ وہ اس طرح کہ ایک دن خواجہ صفا نے اپنا عضو تناسل کھولا تو اس میں سے ایک بچہ زمین پر گر پڑا۔ خواجہ صفا نے اس بچہ کو اٹھالیا اور مہربان باپ کی طرح اس کی پرورش کی، یہاں تک کہ وہ جوان ہو گیا اور پدر بزرگ کی جگہ عرش پر بھاڑ و دنیے کی خدمت اُسے ملی۔ خواجہ صفا کا اصلی نام گر بھیرا تھا۔

ایک عزیز نے روایت بیان کی کہ میں نے ایک حویلی کر ایہ پرلی تھی۔ اس حویلی کی پشت پر ایک حلال خور کا مکان تھا۔ ایک رات اس کے رطے کے کی شادی کے سلسلہ میں شہر بھر کے خاکروب اس جگہ جمع ہوئے تھے۔ وہ آپس میں گپ اڑا رہے تھے کہ ہندوؤں کے لئے تو مرنے کے بعد دوزخ مقرر ہے ہی۔ مسلمانوں کے بارے میں بالکل کچھ نہیں کہا جاسکتا کہ مرنے کے بعد دوزخ میں جائیں گے یا اعلیٰ مرتبہ پا کر بہشت میں داخل ہوں گے۔ اُن میں سے ایک سن رسیدہ شخص نے کہا کہ مسلمانوں میں ایک فرقہ بہشتی ہے، اُن کو مغل کہا جاتا ہے۔ اس بات کا پورا یقین ہے کہ لال بیگ ہم قومیت کا لحاظ کر کے اُن لوگوں کو البتہ جنت میں بلا لے گا۔ اور انہیں دوزخ میں نہیں جلنے دیگا۔ مسلمانوں کے باقی تمام فرقے جہنمی ہیں۔

یہ لوگ ظاہر پیر کو جسے گوگا پیر بھی کہتے ہیں، بہت محرم و معظم اور دنیا بھر کے ظاہر پیر | لوگوں کا مشکل کشا سمجھتے ہیں۔ ہر سال یہ جہلا شہر میں جمع ہو کر ان میں سے بعض پدروں کے علم اور بعض طاؤس کے پردوں کے پکھے ہاتھیں لے کر ڈور بجاتے اور گانا گاتے ہوئے روزانہ کوچہ و بازار سے گزرتے ہیں اور ایک مہینہ تک یہی منگامہ گرم رکھتے ہیں۔

ان میں سے بعض لوگ باگڑ کے لئے روانہ ہو جاتے ہیں۔ یہ راجپوتانے میں ظاہر پیر کا مدفن ہے۔ اس کے زائرین سالار اور شاہ مدار کے زیارت کرنے والوں سے کم نہیں ہیں۔ جلال خوروں کے علاوہ میوات اور راجپوتانہ کے ذیل مسلمان بھی حجج ہوتے ہیں۔ میوات راجپوتانہ کے متصل ایک ملک ہے اور یہاں کے باشندے میوات (بروزن دیو) کہلاتے ہیں۔ حالانکہ میوات کے علاوہ وہاں دوسرے فرقہ کے لوگ بھی رہتے ہیں لیکن اس قطعہ زمین پر ان کی آبادی کی وجہ سے اُسے میوات کہا جانے لگا ہے۔ سنا گیا ہے کہ ظاہر پیر بھی ایک میوات کا لڑکا تھا اور شاید عنفوانِ شباب میں اٹھارہ سال کی عمر میں بے گناہ مارا گیا تھا اور راجپوتوں نے اس پر رحم کر کے اس کی لاش مسلمانوں کے سپرد کر دی تھی کہ وہ اُسے دفن کر دیں۔

باب چوتھا

ہندوؤں کے متبرک دنوں اور تہواروں کے بیان میں

دسہرہ سے مراد رام کی نچ کا دن ہے، رام، لشن کا ساتواں منظر تھا، اور زمانہ تریا میں کنہیا سے پہلے پیدا ہوا تھا، کنہیا زمانہ دواپر کی پیدائش تھا۔ بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ زمانہ کلجنگ کے متصل دواپر اور تریا میں وہ پیدا ہوا تھا اور یہی تریا صحت ہے، اور کچھ لوگوں کے نزدیک تریا اور دواپر کا زمانہ غیر متعین ہے۔ کچھ کا اعتقاد ہے کہ ہر چکر کی میں یہ لوگ اور سارے اولیاء بلکہ انبیاء اور ائمہ وجود میں آتے ہیں، اور جو حالات ان پر گذرتے ہیں وہ ہر زمانے میں اسی طرح وقوع پذیر ہوتے ہیں۔ مختصر یہ کہ راون نامی ایک دیوتھا۔ بیان کیا جاتا ہے کہ بہت زیادہ عبادت اور ریاضت کر کے اُس نے وہ مقام حاصل کر لیا تھا کہ راجہ اندر اور آفتاب اور دوسرے دیوتا اس کے مطیع ہو گئے۔ تھے حسن اتفاق سے رام کی بیوی سیتا کے حسن و جمال کا وصف سن کر وہ اس پر زلیفہ ہو گیا۔ اور اُسے چیلے سے گرفتار کر کے اغوا کر لیا لیکن حکم الہی کے مطابق وہ سیتا پر قابو نہ پاسکا۔ رام نے مدتوں سیتا کے فراق میں جنگل کی خاک چھانی اور درختوں کے پتے اور گھاس کھا کر گزارا کیا۔ مدتِ مدید کے بعد قادرِ مطلق کے حکم سے راون اور رام کے درمیان جنگ واقع ہوئی اور رام نے اپنے دشمن پر فتح پائی۔ اور یہی وہ دن ہے جو دسہرہ کہلاتا ہے۔ آج تک ہر سال ہندو لوگ کسی لڑکے کو عہدہ لباس پہنا کر اس کے

سر پر تاج رکھتے ہیں اور اُسے رام کہتے ہیں، اسی طرح ایک دوسرے لڑکے کو لباسِ
 فاخرہ پہنا کر اُسے لچھمن سے موسوم کر کے ان دونوں کو ہاتھی پر سوار کرتے ہیں، پھر ایک
 کا غد کا دیوتا بناتے ہیں، جسے رادن سمجھتے ہیں۔ ہر شہر میں لاکھوں کی تعداد میں آدمی جج
 ہو کر اس ہاتھی کو مع رادن کے ایک میدان میں لاتے ہیں اور بڑے جوش و خروش کے ساتھ
 رام اور رادن کی آپس میں جنگ کراتے ہیں، اور اسی عقیدہ کے مطابق کہ رام نے رادن
 کو شکست دی تھی، اس مقام پر بھی رادن کی شکست کا منظر پیش کرتے ہیں، رادن
 کے بھاگنے کے بعد تہنیت اور مبارک بادی کا شور و غل اتنا بلند ہوتا ہے کہ آسمان
 گونج اٹھتا ہے، پھر کنکر اور مٹی کے ڈھیلے اٹھا کر اس طرح چاروں طرف سے رادن
 پر مارتے ہیں کہ اُس شور و غل سے خوف زدہ ہو کر کوہِ سپکر ہاتھی بھی اپنی جگہ سے بھاگ
 جاتے ہیں، ہر چند مہادت آنکس سے اُن کو روکنے کی سعی کرتے ہیں لیکن اس کی
 کوشش لا حاصل ثابت ہوتی ہے۔ وہ اس قدر خوف زدہ ہو کر بھاگتے ہیں کہ اگر راستے
 میں کنواں بھی آجائے تو عجب نہیں کہ وہ اُس میں گر کر ہلاک ہو جائیں۔ اور کبھی ایسا بھی
 ہوتا ہے کہ آم کے باغ میں یا شہنوت وغیرہ کے درختوں میں گھس جاتے ہیں اور سوار
 ڈر کے مارے اپنے آپ زمین پر گر پڑتے ہیں، اس صورت میں شاید ہی کوئی شخص
 صحیح سالم اعضا لیکر گھر واپس پہنچتا ہو۔ بعضوں کو اپنے ہاتھوں کا تھو دھونا پڑتا ہے،
 اور بعضوں کو لکڑی کے مصنوعی پیر لگوانے پڑتے ہیں، بسا اوقات بے چارے مہادت
 کے سر پر درختوں کی ایسی ٹکریں لگتی ہیں کہ وہ ہلاک ہو جاتا ہے۔ مختصر یہ کہ ہندو اس
 دن کو عموماً بے حد مبارک دن تصور کرتے ہیں، اور کھتری، رام سے ہم قومی کا علاوہ
 رکھنے کے باعث خصوصاً نفیس کپڑے پہنتے ہیں اور برہمنوں سے جو کے ہرے
 پودے لے کر پھولوں کی بجائے اپنی دستار میں لگاتے ہیں۔ اُس دن نیل کنٹھ کو
 دیکھنے کی غرض سے تمام لوگ شام کے وقت شہر سے باہر جنگل کی طرف نکل جاتے ہیں،

اور اس کا کچھ لینا اپنے لئے سرمایہ دولت سمجھتے ہیں۔

مسلمان اور دسہرہ | اور یہ صرف ہندوؤں تک محدود نہیں ہے، کچھ مسلمان بھی نیل کنٹھ کے دیدار کے اشتیاق میں شہر کے باہر جاتے ہیں، خصوصاً وہ مسلمان امیر جو حاکم شہر ہو، وہ مجبور ہوتا ہے کہ آج کے دن اپنے گھوڑوں اور ہاتھیوں کو ہندی اور دوسرے رنگوں سے رنگین کر کے نقرئی و طلائی ساز و سامان اور زنگار جھول کے ساتھ سرنے چاندی کے حوضے اور عماریاں لگا کر فوج فرما اور خدم و حشم کے ساتھ اور ذی مرتبہ مصاحبوں کو ہمراہ لے کر بازار میں نکلتا ہے۔ یہ مصاحب بھی اپنی حیثیت کے مطابق عمدہ ملبوس اور بڑھیا ہتھیاروں سے لیس ہوتے ہیں۔ وہ ہر فرقے کے لوگوں میں گھر اں بہا نقدی بطور انعام تقسیم کرتا ہے اور شہر کے باہر جا کر ایک میدان میں نیل کنٹھ کا دیدار کرتا ہے۔ اس موقع پر توپیں اور بندوقیں داغی جاتی ہیں، پھر شام کو گھر واپس آ کر وہ پری نراد شوخ و طناناز رقاصاؤں کے رقص اور خوشنوا مطربوں کے سرود سے لطف اندوز ہوتا ہے۔ نیل کنٹھ ایک پرندہ ہے جس کے پر سنراطلس کی طرح ہوتے ہیں، ان میں آبی رنگ بھی ملا ہوتا ہے، وہ جسمات میں طوطی کے برابر ہوتا ہے۔

ٹیسورائے | ہندوؤں اور مسلمانوں میں یہ رسم ہے کہ بچے دسہرہ سے دس دن قبل مٹی کی ایک صورت بناتے ہیں اور اُسے لکڑیوں پر لٹکاتے ہیں، اس کا نام ٹیسورائے ہوتا ہے۔ روزانہ شام کے وقت کچھ بچے اور کچھ جوان مل کر اپنے رشتہ داروں کے دروازوں پر جاتے ہیں اور ایک مخصوص لئے میں بلند آواز اور خوش الحانی کے ساتھ ہندی کے چند بیت پڑھتے ہیں اور ایک پیسیہ یا اس سے زیادہ لے کر ایک دروازے سے دوسرے دروازے پر جاتے ہیں۔ اس طرح جو کچھ روزانہ حاصل کرتے ہیں، اُسے جمع کرتے جاتے ہیں، یہاں تک کہ روزِ مذکورہ کو ان پیسیوں کی مٹھائی خرید کر آپس میں بانٹ لیتے ہیں (اس کے برعکس) لڑکیاں

ٹیسورائے کے بجائے جالی دار کوزہ ہاتھ میں لے کر دروازوں پر جاتی ہیں، اور ان آیام میں لڑکوں اور لڑکیوں کے درمیان اچھی خاصی عداوت پیدا ہو جاتی ہے، جس جگہ ان کا آنا سامنا ہو جاتا ہے لڑکے ان کے کوزے توڑ ڈالتے ہیں اور اگر ایک ٹیسورائے اس طرف آجائے اور دوسرا اس طرف سے، تو دونوں گروہوں کے درمیان جنگ عظیم واقع ہو جاتی ہے۔ جو ٹیسورائے غالب آ جاتا ہے وہ مغلوب کو توڑ ڈالتا ہے، اس سے مغلوب اتنا غمگین ہوتا ہے کہ خود کو ہلاک کرنے پر آمادہ ہو جاتا ہے۔ غرض دسہرہ کے دن ہر شخص اپنے مخصوص ٹیسورائے کو نشان و نقارہ کے ساتھ باہر نکالتا ہے اور ایسی شان و شوکت سے کہ اس کے ساتھ سپاہی پیشہ مغل بچے اور زنانہ کسی دبازاری سر کے بال بکھرے ہوئے ہمراہ ہوتی ہیں۔ یہ جلوس ندی کی طرف جاتا ہے اور ٹیسورائے کو پانی میں بہا کر واپس آ جاتا ہے اور یہ ابھی سنہ کے ماہ شہریور کا آخری دن ہوتا ہے۔

دسہرہ کے اختتام سے پانچ دن پہلے سلونو کا تہوار ہوتا ہے۔ یہ دن سلونو بھی بابرکت دنوں میں سے ہے۔ اس دن بہنیں جھوٹے مردارید سے مزین ریشم زری کے تاروں کی راکھی بنا کر بھائیوں کے ہاتھوں میں باندھتی ہیں۔ اور برہمن بھی عوام کے واسطے رنگین ڈوروں کی بنی ہوئی اور خواص کے لئے ریشم اور جھوٹے مردارید کی راکھیاں خرید کر غیر برہمن ہندوؤں کی کلائیوں میں باندھتے ہیں اور اس کے صلے میں زری نقد حاصل کرتے ہیں، بہنیں بھی بھائیوں سے روپے لیتی ہیں اور اس دن صاحب ثروت ہندو قص و سرود سے لطف اندوز ہوتے ہیں اور شام کے وقت شہر سے باہر جا کر میدان میں جمع ہوتے ہیں۔ بعض لوگ کسی درخت کے سائے میں، اور کچھ لوگ دریا کے کنارے فرش فرش بچھا کر بیٹھتے ہیں اور خوبصورت لڑکوں کو نچاتے ہیں۔

واضح ہو کہ ہندوستان میں برہمن فرقے میں کتھک نامی ایک چھوٹا سا گروہ
 کتھک ہے، جس کا کام بچوں کو، چاہے اُن کا بیٹا ہو یا بھتیجا ہو یا بھانجا ہو، نواسہ
 ہو، پوتا ہو یا غلام کا لڑکا ہو، چاہے کسی غیر کا لڑکا ہو جسے باپ نے افلاس کی وجہ سے
 اُن کے سپرد کر دیا ہو، انہیں قص و سرود کی تعلیم دیتا ہے، تاکہ دولت مندوں کی
 محفلوں میں ان کو نچانیں اور گراں قدر انعامات حاصل کر لیں۔ امیروں کی مجلسوں
 کے علاوہ دوسرے لوگوں کا یہ معمول ہے کہ چند لوگ ایک جگہ جمع ہو جاتے ہیں اور
 ان لڑکوں کو ناچنے کے لئے مامور کرتے ہیں۔ قص کی حالت میں ان میں سے ایک
 شخص جب اپنی جیب سے ایک پیسہ یا ایک روپیہ نکال کر اُس کے ہاتھ میں رکھ دیتا
 ہے تو مجمع کے دوسرے لوگ بھی یہ عمل دیکھ کر اُن میں سے اُسے حسبِ حیثیت کچھ
 نہ کچھ دیتے ہیں۔ اس مجمع میں جس شخص کے سامنے یہ لڑکا ناچتا ہوا آ کر بیٹھ جاتا ہے
 اور ناز و ادا سے اس کا دامن پکڑ کر بیٹھے بیٹھے ناچتا ہے، وہ مجلس کے دیگر اشخاص
 کے لئے باعثِ رشک و حسد ہوتا ہے، کیوں کہ ان کے خیال میں یہ بات اعلیٰ
 ترین مراتب میں ہے۔ یہ عمل ہندو شرفاء کے لئے مخصوص ہے، اس کے عکس
 شریف النسب مسلمان اگر نہانِ شبینہ کے لئے بھی محتاج ہو تو بھی اس کے لئے اسی
 مجلس میں بیٹھنا اور اس لڑکے کا قص دیکھنا ہر طرح سے باعثِ ننگ ہے لیکن
 کچھ ذلیل پیشہ مسلمان اس میں بڑا اہتمام کرتے ہیں، بعضے چناری، بازاری اور دھناتی
 جو قصبات و دیہات کے باشندے ہوتے ہیں۔ اور ملکپوں کے نام سے موسوم
 ہیں، اس فرقے کے شیخ، سید، مرزا اور خان تمام کے تمام لڑکوں کے ناچ کے عاشق
 ہوتے ہیں۔ اگر کسی عزیز کے گھر وہ کسی تقریب کے سلسلہ میں طوائف کے قص کی خبر
 سنیں تو وہاں نہیں جاتے، چاہے دعوت نامہ ہی کیوں نہ آیا ہو کوئی نہ کوئی عذر
 پیش کر دیتے ہیں لیکن اگر کسی سے سن لیں کہ فلاں بازار میں، فلاں دوکان کے سامنے

کسی ہندو یا مسلمان لڑکے کا ناچ ہو رہا ہے تو کچھ لوگ جمع ہو کر بڑی خوش دلی سے وہاں جائیں گے۔ چاہے راستہ میں کیچڑ، پانی، گدھے اور شدید بارش ہی کیوں نہ ہو۔ سلو نو کا دن سنہ اہلی کے ماہ امرداد کی پہلی تاریخ کو ہوتا ہے۔

یہ دن بھی مبارک ترین دنوں میں سے ہے۔ اس کی برکت ایک ماہ تک دروالی بنتی ہے۔ ایک ہفتہ پہلے سے ہندو اپنے مکانوں کے درو دیوار پر طرح طرح کے پھول بوٹے اور تصویریں بناتے ہیں اور نقش و نگار سے مزین کرتے ہیں۔ کچھ لوگ اپنی حیثیت کے مطابق روزانہ دن میں رقص کا تماشا دیکھتے ہیں اور رات کو کبھی کبھی شام سے آدھی رات تک اور کبھی رات کے آخری حصے تک تمار بازی میں اپنا وقت صرف کرتے ہیں۔ اور کچھ لوگ ساری ساری رات جوا کھیلتے رہتے ہیں۔ ان دنوں میں کتھک بچے بھی انعام کی امید میں کوچہ و بازار میں، گھروں اور دوکانوں کے سامنے ناچتے پھرتے ہیں اور دوکان دار بھی اپنی دوکانوں کو آراستہ پیراستہ کرتے ہیں۔ کھارٹھی کے کھلونے بناتے ہیں، ان میں کچھ معین صورت کے ہوتے ہیں کچھ غیر معین صورت کے بعض مردوں اور عورتوں کی شکلیں خوب صورت بھی، کچھ موڑیں بچوں، جوانوں، بوڑھوں کی ہوتی ہیں۔ کبھی جانوروں کی صورت بناتے ہیں۔ مثلاً چھوٹے بڑے سانپ کے ہاتھی، گھوڑے، پرندے، وحش، یا بعض درخت نکل بوٹے، پھول دار سلیں، وغیرہ، اسی طرح چھوٹی بڑی عمارتیں، مسجد کے برج اور مینار جیسی شکلیں بناتے ہیں اور ان کی زیب و زینت کو دوبالا کرنے کے لئے ان پر روغن پھیر کر نیچتے ہیں، اور حلوائی ہندوستان کی مروجہ مٹھائیاں تیار کر کے طرح طرح سے دوکانوں میں سجاتے ہیں، اور لکڑی کے سانچوں میں قوام ڈال کر ان سے کھاٹ کے کھلونے بناتے ہیں، اور تھالوں میں سجا کر دوکانوں میں رکھتے ہیں تاکہ ہندو لوگ ان مٹھائیوں کو اپنے بچوں کے لئے خریدیں۔ اگرچہ اس مقام پر اختصار سے ذکر کیا

گیسے، لیکن یہ چیزیں دیکھنے سے تعلق رکھتی ہیں۔ مختصر یہ کہ ہندوؤں کے مذہب میں ان راتوں کو جو اکھیلنا برکت اور مینت کا باعث سمجھا جاتا ہے جس شخص نے کبھی کبھی جو انہ کھیلنا ہو اسے بھی چاہیے کہ ان راتوں کو حصول برکت کے لئے جو اکھیلے اور اگر وہ ایسا نہیں کرتا تو اسے مٹوں کیا جاتا ہے اور اسے لوگ غلطی پر سمجھتے ہیں۔ شاد و نادری کوئی ایسا شخص ہو گا جو ان راتوں کو ایک دو گھڑی نیند نہ کرے تاہم۔ اس طرح ایک شہر میں ہزار گھر بے باد و دوسرے ہزار گھر آباد ہو جاتے ہیں۔ بعض لوگ جن کی قسمت یاوری کرتی ہے، جوئے میں ہزاروں روپے پیدا کر لیتے ہیں، اور بعضے جب ان کے پاس نقدی اور حفس تک باقی نہیں رہتی، تو اپنی بیوی اور لڑکی تک داؤں پر لگا دیتے ہیں۔ اکثر ہارنے والے بد قسمت اس رات کی صبح کو شہر سے بھاگ جاتے ہیں یا زہر کھا کر اپنی جان تک مسمومیتے ہیں یا کوئی دال کے چبوترے پر دکھائی دیتے ہیں، کچھ لوگ تیغ ہتر چھرا اور خنجر کے زخموں کی وجہ سے مرہم پٹی اور ٹانگوں کے محتاج ہو جاتے ہیں۔ ان غریبوں پر یہ تمام بلائیں قمار بازی کے سبب سے آتی ہیں۔ روئے طبع سیاہ، اس خیال سے کہ اب کسی بازی جیت لوں گا، بسا ط پر داؤں بڑھاتے رہتے ہیں۔ جب ہار جاتے ہیں اور رقم ادا کرنے کی قدرت نہیں رکھتے نہیں تو مہینے سے بازی جیتنے کی توقع میں دوبارہ بسا ط پر جیتے ہیں اور اگر اس مرتبہ بھی ہار جاتے ہیں تو اور زیادہ اضطراب و پریشانی لاحق ہوتی ہے مگر اس حالت میں بھی بسا ط سے ہاتھ نہیں کھینچتے اور کھیلنے میں مصروف رہتے ہیں کہ شاید اب کی بار سب کسر پوری ہو جائے۔ چنانچہ آخری داؤں میں یا تو دائمی یہ بلا ٹل جاتی ہے اور وہ جیت جاتے ہیں ورنہ پہلے سے بھی زیادہ بلا میں گرفتار ہو جاتے ہیں کبھی ان کی مراد برآ جاتی ہے یعنی حریف سے باری مانتے ہیں لیکن پہلی اور تیسری شق صحیح نہیں۔ اکثر تیسری صورت ہی رونما ہوتی ہے اور اسی کا گمان زیادہ رہتا ہے۔ اور مزے تو مالک مکان کے ہوتے ہیں جس کے گھر پر جو ہوتا ہے، کیونکہ جو شخص بھی جیتتا ہے وہ ایک چوتھائی مکان دار کو دیتا ہے جیسے کہ کہاوت مشہور ہے :-

از ہر طرف کہ شہ تشو سودا سلام است (یعنی جدھر سے بھی مارا جائے اسلام ہی کا فائدہ ہے)

۶۔ ہفت ہمتا لئے مرزا قاتل۔

اور کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو ایک کونے میں بیٹھے ہوئے دونوں کھلاڑیوں کے لئے جیتنے کی دعائیں مانگتے رہتے ہیں انھیں جیتنے والوں کی طرف سے نقدی کا بیسواں حصہ ملتا ہے۔ یہ نفع بھی ہلکسی درد سری کے حاصل ہوتا ہے۔ کچھ اور لوگ جو قمار بازوں کی خدمت کرنے میں لگے رہتے ہیں اپنا انعام وصول کرتے ہیں۔ اگرچہ جواڑیوں کے لئے تو روزانہی دروازی ہے لیکن اس رات کو تو سارے ہی وضع و شریف اس شغل میں مصروف ہوتے ہیں۔

جادو، اور ٹونے ٹوٹنے کے | اس زمانے میں لیمو بھی پچوں کے گلے میں ڈالتے ہیں۔ یہ عمل اس وجہ سے کیا جاتا ہے کہ ان دنوں اور راتوں کو اکثر جادوگر دشمنوں کے لئے جادو ٹونا، کرتے ہیں اور مختلف قسم کی چیزیں مثلاً کیرا یا مسور کی دال، زیرہ، اور زرد چوب یا اسی قبیل کی کچھ چیزیں، یا آٹے کا ایک پتلا بناتے ہیں جسے بزعم خود اپنا دشمن سمجھتے ہیں، پھر اُسے رات کی تاریکی میں کسی گلی کے کونے میں یا سہر بازار کاڑھتے ہیں تاکہ دشمن وہاں سے گزرسے تو بلا میں گرفتار ہو جائے، یا کسی ایسے مرض میں مبتلا ہو کہ اگر مسیح علیہ السلام بھی آسمان سے اتر آئیں تو اُسے چنگا نہ کر سکیں۔ ان چیزوں کا اثر دشمن تک ہی محدود نہیں ہے بلکہ اگر نابالغ لڑکا بھی ان چیزوں کو اولا نگھ جائے تو اسے بھی بخار آجائے۔ یا مجنوں ہو جائے۔ اس خوف سے والدین پچوں کے گلوں میں لیموں ڈالتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ ان چند راتوں اور دنوں میں ہر بلا کسی نہ کسی آدمی کی تلاش میں رہتی ہے۔ ہندوؤں کی اصطلاح میں بلا سے مراد لغوی معنی نہیں ہیں بلکہ اس سے بھوت پریت مراد لیتے ہیں بعض لوگ جو حالت جنابت میں مر جاتے ہیں ان کی خبیث ارواح بعد میں پریشان کرتی ہیں، انھیں ہندی میں بھوت کہتے ہیں۔ بعض برہمن جب کبھی کسی متمول ہندو سے زر طلب کرتے ہیں اور وہ دینے سے پہلو ہتی کرتا ہے تو یہ لوگ اس احمقانہ خیال سے اپنے آپ کو ہلاک کر لیتے ہیں کہ ہم مرنے کے بعد بھوت بن کر اسے اذیت پہنچائیں گے۔ اسی طرح اگر کسی مسلمان کے ذمے کسی ہندو کا روپیہ بطور قرض ہو اور وہ ادا نہ کر سکتا ہو یا ادائیگی کا مقدر ہوتے ہوئے بھی قرض خواہ کو کمزور

جان کر بدبختی سے عہد قرض کے ادا کرنے میں ٹال مٹول کرے تو وہ ہندو زہر سے یا خنجر سے اپنے آپ کو ہلاک کر لیتا ہے تاکہ بھوت بن کر اس مسلمان کے اہل و عیال اور خود اس کو بھی صفحہ بہستی سے نیست و نابود کر دے۔

مختصر یہ کہ سرشام ہی سے اُس رات کو گھروں کے در و دیوار پر چھتوں پر اور دکانوں پر چراغاں کرتے ہیں۔ شہر کے چھوٹے بڑے عمارت اور شرفاء اور اراذل، ہاتھی گھوڑے پر یا ایمانہ پر سوار ہو کر پاپیادہ روشنی کا تماشا دیکھنے کے لئے نکلتے ہیں اور عمارت کی شکل کی ایک چیز ہوتی ہے جسے کہاڑی سے بنا کر فروخت کرتے ہیں۔ ہندو اُسے خرید کر چراغاں کر کے اپنے سامنے رکھتے ہیں اور مہجور کا تصور کر کے پوجا پاٹھ کے لئے بیٹھتے ہیں اور اپنے مذہب کے چند مخصوص الفاظ پڑھ کر اس عمارت کے سامنے سر بسجود ہوتے ہیں، اس عمارت کو ٹہری کہتے ہیں، اس کی پوجا ویشیوں سے مخصوص ہے، ان کی تقلید میں دوسرے لوگ بھی اس عمل پیرا ہوتے ہیں لیکن تمام ہندو ایسا نہیں کرتے بلکہ کچھ ویشی اس کے دعویدار ہیں کہ یہ روزِ ہالیوں ہمارے لئے اسی طرح مخصوص ہے جیسے دسہرہ کھتریوں کے لئے، یہ بات کچھ دل کو نہیں لگتی۔ کیوں کہ اس رات کو کھتری جو اکیلے ہیں۔

راجہ پانڈو اور یدھشٹر کی اولاد میں جو آپس میں چچیرے بھائی تھے، خون خرابہ ہوا تھا، وہ اسی جوئے کی بنا پر ہوا تھا، اور ان کے زمانے سے قبل بھی جو اکیلے کی رسم رکھی ہے، راجہ نل کی آوارہ گردی بھی جوئے کی وجہ ہوئی تھی جس کی محبوبہ من تھی اور جن کے عشق کا قصہ زبانِ دُور خاص و عام ہے۔ اسی قمار خانہ خراب نے اسے سا لہا سال تک اپنے وطن سے دور دشتِ غربت میں پھرایا تھا اور اس نے اپنی محبوبہ کے فراق میں دن گزارے تھے۔

دوالی اور مسلمان | اس دن کی حرمت فرقہ ہندو ہی پر منحصر نہیں ہے سوائے معدودے چند متقی اصحاب کے جو خدا کی دی ہوئی توفیق سے صاحبِ فہم و فرارست ہیں، بہت سے مسلمان بھی ہندوؤں کے حال میں شریک ہو کر شیعِ محفل قمار بازی بنتے ہیں، یعنی جو اکیلے کے لئے قمار خانہ

میں جاتے ہیں، جو مسلمان جو اکھیلے سے پرہیز کرتے ہیں وہ کم از کم اپنے گھروں میں چرائیاں کرتے ہیں، اور شب دوالی میں عورتیں سب بچوں کے نام سے الگ الگ مٹی کے کھلونے منگواتی ہیں اور طرح طرح کی مٹھائیاں اور کھانڈ کے کھلونے ان پر اضافہ کر کے پہلے گھر کو چرائیاں کرتی ہیں پھر اس حصہ مکان کو جہاں کھلونے اور مٹھائیاں ہیں۔ ریشمی سے ”ریشک وادی“ کہیں بنائی ہیں۔

دوالی بھرنا اور اسے اصطلاح میں ”دوالی بھرنا“ کہتے ہیں، رسم یہ ہے کہ ہر ایک لڑکے اور لڑکی کے نام سے جو دوالی بھری جاتی ہے۔ اگر سو اتفاق سے کسی سال اس ثواب کے حاصل کرنے سے قاصر رہتے ہیں تو ان کا آئندہ تمام سال غم و غصہ میں گذرتا ہے۔ انھیں یہ گمان ہوتا ہے کہ یہ سال ہمارے لئے برکت نہیں رکھتا۔ پس ظاہر ہے کہ اس عمل کو بچوں کی سلامتی کے لئے اچھا سمجھتے ہیں۔ چونکہ یہ عمل عقل کے برخلاف ہے لہذا اگر کوئی شخص بزرگانہ تعلیم کے ذریعہ اپنے گھر کی عورتوں کو اس سے باز رکھے اور فضائے الہی سے اس سال میں اس کا کوئی بچہ مر جائے تو پھر وہ عورتوں کی ملامت اور طعنوں کا ہدف بن جاتا، اور اسے اپنے کئے پر نادم ہونا پڑتا ہے۔ آخر کار انھیں اس مسئلے میں عورتوں کو پوری آزادی دینی پڑتی ہے۔ چنانچہ بعضوں نے عورتوں کے طعنوں سے ڈر کر اور بیشتر نے اس خیال سے کہ ان کو کم عورتوں کو ان کے عمل سے باز رکھیں گے تو سارا سال منہوس گذرے گا، ”دوالی بھرنے“ کا عمل اختیار کر لیا ہے اور عام طور سے اس ملک کے مردان معاملات میں ہندوانہ عقائد کے پیرو اور عورتوں کے فریاد ہیں۔

سیتلا انھیں امویں ایک چھپک بٹی ہے جو مشہور مرض ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ ایک صلا قدرت عورت ہے جس کے اختیار میں بچوں کی موت و حیات ہے۔ اس کا نام ادب سے لیتے ہیں، بلکہ اُسے ماماں کہتے ہیں۔ اس کی کمی کو روٹھنے سے اور کثرت کو عنایت مادہ سے تعبیر کرتے ہیں۔ دربانوں اور باغبانوں کے ساتھ بے حد توقیر سے پیش آتے ہیں اس خیال سے کہ انھیں چھپک ماما کے حضور میں تقریب حاصل ہے۔ جب تک چھپک بٹے پر ”ہربان“

ہے گھر میں سالم مسرور اور گہیوں کی روٹی کے سوا کوئی چیز نہیں پکاتے۔ ہندی زبان میں چپک کو ماتا، سینٹلا اور سیٹلا جی کہتے ہیں۔ ماتا کے معنی ہیں ماں، اسے مائی بھی کہتے ہیں۔ اور سینٹلا ہی مفروضہ عورت ہے۔ جی، کلمہ ہندی میں تعظیم کے لئے استعمال کیا جاتا ہے۔ جیسے فارسی میں لفظ صاحب آتا ہے۔ مثلاً ہندی میں مرزا صاحب کہ جسگہ مرزا جی کہیں گے۔ لیکن یہ لفظ ہندوؤں کے نام اور لقب کے آخر میں جتنا سجتا ہے اتنا مسلمانوں کے نام اور لقب کے ساتھ زب نہیں دیتا۔

مختصر یہ کہ دوالی کا تہوار ازلہ ہی شمسی میں آبان کی چودہ تاریخ کو پڑتا ہے۔
جنم شٹی | جنم شٹی ایک مشہور رات ہے، جو سال میں ایک بار آتی ہے۔ جنم کے معنی تولد، اٹلی کے معنی آٹھویں۔ روایت کرتے ہیں کہ اسی رات کو کنہیا پیدا ہوئے تھے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہر سال اسی رات کو ہندو کنہیا کی مورتی کو، جسے زمانہ قدیم سے انھوں نے پتھر یا پتیل یا سونے سے بنا کر اپنے گھروں میں رکھ چھوڑا ہے یا کنہیا کا جو بت ان کے مذہب اعلیٰ سے میراث کی صورت میں اُن تک پہنچا ہے، باہر نکالتے ہیں، اور ایک پاک و صاف مقام پر جس کو دولت مند لوگ فرش و فرش سے آراستہ پیراستہ کرتے ہیں اور مفاس لوگ جس کی دیواروں کو گائے کے گوبر سے لپک کر کے پوتے ہیں، ایک لکڑی کے تخت کے اوپر اس کو رکھتے ہیں، اپنی حیثیت کے مطابق قسم قسم کی مٹھائیاں جو بالعموم ہندوستان کے لئے مخصوص ہیں اور خربوزہ کے بیج شکر میں بھون کر بالخصوص کانسی یا پتیل کے برتن میں رکھ کر اسی بت کے سامنے قرینے سے سجاتے ہیں۔ پھر عورت اور مرد دونوں رات بھر کنہیا کی مدح میں کچھ کلام بڑی خوش الحانی اور جوش و خروش کے ساتھ گاتے ہیں اور بعض فرط شوق سے ناچنے لگتے ہیں۔ اور اس رات کی صبح کو شہر میں جا بجا خوبصورت لڑکوں کو جن میں بعض بیچ اور سبز رنگ ہوتے ہیں، مردانہ اور عینیں لباس پہناتے ہیں۔ اور جولڑ کے بے حد نازک اور صبیح ہوتے ہیں انھیں زمانہ لباس اور زیورات سے سجاتے

ہیں۔ مردانہ لباس والے کو کنہیا اور زنانہ لباس والے کو رادھا کے نام سے موسوم کرتے ہیں۔ کنہیا اور رادھا کو علیحدہ علیحدہ شاہانہ تخت پر بٹھاتے ہیں جسے لکڑی اور بید سے بنا کر آرائشی چیزوں سے مزین کرتے ہیں۔ پھر نقارہ اور نشان نیز دوسرے سازوں کے ساتھ اس کے پیچھے سواروں کا اور پیدل چلنے والوں کا ایک جہم غفیر انھیں شہر کے باہر ایک مقررہ مقام پر لے جاتا ہے، جہاں ہر سال یہ رسم ادا کی جاتی ہے۔ اس شاہانہ جلوس کے بانی مہائی کی حیثیت کے مطابق اس جلوس میں کنہیا کے ہمراہ ہاتھی، گھوڑے اور سپاہی بھی ہوتے ہیں جب مقررہ جگہ پر پہنچ جاتے ہیں تو دوسرے کچھ لوگ کاغذ سے ایک دیو کا مجسمہ بنا کر اُسے کنس کا نام دیتے ہیں۔ کنس، کنہیا، کاموں تھا جس کا ذکر پہلے آچکا ہے۔ وہ ایک عظیم الشان بادشاہ تھا۔ اس کی ایک بہن کے بطن سے کنہیا اور دوسری سے ”برق“ پیدا ہوئی تھی۔ برق سے مراد یہی بجلی ہے جو آسمان پر کوندتی ہے۔

منقول ہے کہ جب رعایا پر کنس کا ظلم و فساد حد سے تجاوز کر گیا تو کنہیا اور کنس میں ایک جنگ عظیم واقع ہوئی اور ماموں اپنے بھانجے کے ہاتھوں قتل ہوا۔ ہندوؤں نے کنہیا کی اس نیک کارگزاری کے صلے میں کہ اس نے انھیں کنس کے ظالم ہاتھوں سے خلاصی دلوائی اور عادل بادشاہوں کی طرح اُن کے ساتھ مشفقانہ سلوک کیا، یہ طے کیا کہ ہر سال کنہیا کے ہاتھوں کنس کی موت کی تمثیل پیش کی جائے

مسلمان اور جنم اسٹمی | بعض مسلمان بھی اس مقررہ دن کو کنس کا مجسمہ بنا کر اس کے پیٹ کو چاک کرتے ہیں اور جو فہد اس میں پہلے سے بھر دیتے ہیں، اُسے اس کا خون سمجھ کر پیتے ہیں۔ عصر کے قریب کنس اور کنہیا کے درمیان جنگ ہوتی ہے۔ کنس کی شکست کے بعد دسہرہ کے دن کی طرح تماشائیوں کا شور و غل لوگوں کو منتشر کر دیتا ہے اور شام تک اسی طرح ہنگامہ برپا رہتا ہے۔ پھر لوگ اپنے اپنے گھروں کو واپس چلے جاتے ہیں۔ اور اہل ثروت کے گھروں میں رہس شروع ہوتی ہے۔ رہس یہ ہے کہ برہمنوں کی

ایک جماعت لڑکوں کو، خواہ وہ ان کی اپنی اولاد ہو یا بھتیجا بھانجا ہو، یا ان کے دوسرے قریبی رشتہ داروں کی اولاد ہو، کہنیا اور رادھا کی شکل میں اور دوسری سکھیوں کو آراستہ پیراستہ کر کے دولت مند ہندوؤں کے سامنے انعام حاصل کرنے کی امید میں بچواتے ہیں۔ لیکن ان ناچنے والوں کا حال دوسرے تمام ناچنے والوں سے مختلف ہوتا ہے کیوں کہ مندر نشین ہندو ان دونوں لڑکوں کی تعظیم میں جو کہنیا اور رادھا بنتے ہیں کھڑے ہو جاتے ہیں اور جب تک یہ نہیں بیٹھتے، وہ بھی نہیں بیٹھتے، چاہے ایک گھنٹہ گزر جائے یا انھیں سو بار اپنی جگہ سے اٹھنا پڑے مگر ان کے والدین کی کوئی تعظیم نہیں کرتا۔ وہ بے چارے نوکرہ وں کی طرح ادب سے بیٹھے رہتے ہیں۔ بعض ہندو ان مذکورہ لڑکوں کو مسند پر اپنے برابر جگہ دیتے ہیں۔ بعض ان کے لئے مسند خالی کر دیتے ہیں، اور خود ایک طرف جا بیٹھتے ہیں۔ مگر سکھیوں کے لئے ہر شخص کھڑا نہیں ہوتا۔ رادھا کی سہیلیاں اور اس کے ساتھ کھیلنے والی حسین لڑکیوں کو سکھی کہا جاتا ہے۔

مختصر یہ کہ جب برہمن کہنیا اور رادھا کو مع سکھیوں کے مجلس میں لاتے ہیں تو صاحب خانہ اور تمام حاضرین کھڑے ہو جاتے ہیں اور ان دونوں کو بڑی عزت اور احترام کے ساتھ مسند پر بٹھاتے ہیں۔ ان دونوں کے سامنے سکھیاں ساز کے ساتھ رقص و سرود کا آغاز کرتی ہیں۔ بعد ازیں مندر نشین عاشق و معشوق میں ظاہری کشیدگی ظہور میں آتی ہے اور محبوبہ اپنے عاشق سے دور ہو جاتی ہے۔ وہ سکھیاں پیچ میں پڑ کر ان میں صلح کرا دیتی ہیں اور وہ دوبارہ ایک جگہ ناچنے لگتی ہیں۔ جب صبح ہوتی ہے تو کہنیا اور رادھا بھی اٹھ کر سکھیوں کے ساتھ رقص میں شریک ہوتے ہیں۔ تو ت یا کسی دوسرے درخت کی شاخوں میں سے ایک نازک و نرم شاخ کہنیا اپنے ہاتھ میں لے کر گیند بین پر پھینک دیتا ہے اور نہلچنے لگتا ہے۔ سکھیاں اس کو رقص میں مشغول دیکھ کر وہ گیند اچکنے کا ارادہ کرتی ہیں اور کہنیا اسی حالت رقص میں اسی گیند کو اس جگہ سے ہٹاتا رہتا کہ

تاکہ سکھیاں اُسے اچک نہ سکیں۔ مگر کمال یہ ہے کہ ان حرکات کے باوجود اصولِ رقص کو ہاتھ سے جانے نہیں دیتا اور یہ سب حرکات و سکنات ساز کے زیرِ دہم کے مطابق عمل میں آتی ہیں۔ اس موقع پر تمام حاضرین جلسہ کھڑے رہتے ہیں۔

ملمان اور حرمِ آشٹمی | اس جلسے میں جو مسلمان شریک ہوتے ہیں ان کی تین صورتیں ہوتی ہیں۔ اگر وہ مفلس ہے تو اُسے بہر حال اس مجلس میں آخر تک کھڑا رہنا ہی ہے لیکن اگر صاحبِ عزت ہے تو زیادہ خود بخود احترام اٹھا کر اہوتا ہے یا صاحبِ خانہ کی خاطر ایسی صورت میں صاحبِ خانہ اُسے بٹھا دیتا ہے۔ بہر حال تماشا دیکھنے اور رقص و سرود کا لطف اٹھانے کے علاوہ مسلمانوں کا اس دن سے اور کوئی تعلق نہیں ہے، یہ دن آلہی کے ماہِ امرداد میں پڑتا ہے۔

بہشت | بہشت تہوار آلہی سنہ کے ماہِ دسے کی بیس تاریخ کو ہوتا ہے، اور یہ وہ دن ہے جو گرمیوں کی آمد اور جاڑوں کی رخصت کا پتہ دیتا ہے۔ اس دن کی آمد سے پانچ روز قبل گانے والے مٹی کے برتن میں سبز خوشے اور گل سرسُف ڈال کے روزانہ کسی بزرگ کے مزار پر جاتے ہیں، اور بہشت کی تہنیت نیز صاحبِ مزار کی مدح میں اشعار گاتے ہیں۔ ہندوؤں اور مسلمانوں کی ٹولیاں تماشے کے لئے ان کے ساتھ نکلتی ہیں، اسی طرح پری پیکر لولی، بھڑکیلے لباسوں میں ملبوس ہو کر قبروں پر جا کر رقص کرتے ہیں۔ ہر شہر کے بزرگوں کے مزاروں پر جا کر مسطربوں اور لولیوں کے رقص و سرود کرنے کا مقصد تمام سال کے بابرکت گزر جانے کا شکریہ ادا کرنا ہوتا ہے۔ یہ ضروری ہے کہ اس دن تمام گانے والوں اور ناچنے والوں کا نیز تمام ہندوؤں کا لباس زرد رنگ کا ہو، لیکن شاہجہاں آباد اور اس کے اطراف کے کچھ لوگ اب پیلے لباس کو عار سمجھتے ہیں، البتہ بعضے لولی پہنتے ہیں، اور کچھ لوگ چھڑی اور چادر کو زرد رنگ لیتے ہیں لیکن پنجاب کے شہروں میں عورت اور مرد کیا ہندو اور کیا بازاری اور نوکر پیشہ مسلمان سب کے

سب پیلے لباس پہنتے ہیں، اور ہزاروں کی تعداد میں اکٹھے ہو کر شہر کے باہر جاتے ہیں اور کاغذ کے ہزاروں پیلے پننگ زرد ڈوری سے ہوا میں اڑاتے ہیں۔ پنجاب کے شہروں میں سے کوئی بھی شہر ایسا نہیں ہے جہاں یہ تماشا نہ ہوتا ہو، حالانکہ بہت زمانہ سے پنجاب کا علاقہ شاہی ملازموں کے قبضہ اقتدار سے نکل گیا ہے اور وہ تمام ملک اور شاہ جہاں آباد کے قرب و جوار کے دوسرے شہر سکھوں کے قبضے میں چلے گئے ہیں جن کا ذکر نامک شاہ کے ضمن میں ہو چکا ہے۔

ہولی | یہ ماہ بہمن کا آخری دن ہوتا ہے۔ جب وہ دن گزر جاتا ہے تو جا بجا لکڑیوں سے انباروں میں آگ لگائی جاتی ہے تاکہ صبح تک وہ جل کر خاک ہو جائیں اور اسے ہولی جلانا کہتے ہیں، ہولی سے دو ہفتے پہلے ہی ہندو لوگ دف بجانا، گیت گانا اور رقص کرنا شروع کر دیتے ہیں اور جب ایک ہفتہ باقی رہ جاتا ہے تو ان باتوں میں اور اضافہ ہو جاتا ہے، اور جب صرف پندرہ دن باقی رہ جاتے ہیں تو ڈھاک اور ٹیپو کے پھولوں کو پانی سے بھرے ہوئے مشکوں اور دیکوں میں ڈال کر چوڑیوں پر چڑھا دیتے ہیں تاکہ پانی کے ابلنے سے ان پھولوں کا رنگ کھچ کر پانی کو زرد کر دے، پھر اس پانی کو ان برتنوں سے چھوٹے چھوٹے برتنوں میں نکال لیتے ہیں۔ اُس راستے سے گزرنے والے ہر شخص کے سر پر چاہے وہ آشنا ہو یا بیگانہ دشبہ طیکہ ہندو ہو) رنگ ڈالتے ہیں۔ یہاں تک کہ اس کا تمام لباس رنگین ہو جاتا ہے، اور اونچی آواز سے کہتے ہیں کہ یہ شخص ہولی کا بھڑوا (فرساق) ہے اور وہ شخص بھی ان لوگوں کے لئے یہی الفاظ استعمال کرتا ہے، اور دوسری شے جسے گال کہتے ہیں وہ رنگ ڈالنے کے بعد ہاتھیں بھر کر اس آدمی کے آگے پیچھے سے اس کے منہ پر مل دیتے ہیں، اسی طرح عجیب بھی ایک چیز ہوتی ہے جس کو گال لگانے کے بعد آدمی کے منہ پر پھڑکتے ہیں۔ چھوٹے بچے اور بعض جوان لوگ بھی چمڑے اور پتیل کی بنی ہوئی پچکاری کو جسے فارسی میں "آب دزدک" کہتے ہیں، ہاتھ میں لے کر راستوں پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور

کسی ہندو کو آتا ہوا دیکھ کر دور سے آہیے جی، آہیے جی، کہنے لگتے ہیں، پھر اس کے کپڑوں کو دور سے ہی رنگین کر دیتے ہیں اور بلند آواز سے کہتے ہیں۔ بھڑوا ہے بے، بھڑوا ہے بے وہ شخص اس لفظ سے بُرا نہیں مانتا چاہے کتنا ہی باعزت کیوں نہ ہو، اور وہ لڑکے کم قد بازار یوں کے ہوں، ٹیسورائے، جودہرہ کے دن بچوں کا ایک کھیل ہوتا ہے، اسی سے بناتے ہیں، سن بھی ہندوستان کا ایک درخت ہے، اور گلال، خشک سنگھاڑوں کے آٹے کو رنگین کر کے بنایا جاتا ہے، اور سنگھاڑہ ہندوستان میں بیلوں دار ایک پرودے سے پیدا ہوتا ہے، اس کو گچا یا اباں کر کھاتے ہیں، وہ جسامت میں بند وق کے چھوٹے کلوٹ کے برابر ہوتا ہے، اور اس کے اطراف میں کانٹے ہوتے ہیں۔ یہ پانی میں پیدا ہوتا ہے، خشکی میں نہیں۔ وہ پانی چاہے بارش کا ہو یا کسی تالاب میں جمع کیا گیا ہو۔ اس کا درخت دوسرے بیل دار درختوں کی طرح نہیں ہے بلکہ انگور اور چنار کی طرح پھیلتا ہے، چھکاری سے مراد پتیل کی وہ نالکی ہے جس میں زرد رنگ کا پانی بھر کر اور ایک آلہ سے جو اس میں لگا ہوتا ہے، حرکت دے کر دور سے لوگوں پر جھڑکتے ہیں، اور چمڑے سے بھی جھڑکتے ہیں، اور صاحبِ مقدر لوگ قتموں میں گلال بھر کر خوش اندام نوجوان عورتوں کی طرف پھینکتے ہیں۔ قتمہ انار کے برابر ایک گول چیز ہوتی ہے جس کو کاغذ سے بھی باریک کاغذ سے بناتے ہیں تاکہ جس کسی کو بھی لگے اُسے کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ یہ قتمے امیرزادے پری چہرہ عورتوں کے سینہ بند پر مارتے ہیں اور دولت مند لوگ حوضوں اور گھڑوں میں بھی رنگین پانی بھرتے ہیں جن کی گہرائی قد آدم سے بھی زیادہ ہوتی ہے اُس میں لوگوں کو غوطہ دیدیتے ہیں خصوصاً ماہ پارہ لولیوں اور ان کے سائندوں سے یہ مذاق کیا جاتا ہے۔

جواہر سنگھ بن سورج مل جاٹ کے وقت میں جس کی ظاہری جاہ و حشمت نے بڑے بڑے امیروں کی نیند حرام کر دی تھی، مہتر سے بازاروں میں اتنا گلال ہوتا تھا کہ

راستہ چلنے والے زانوؤں تک اس میں دھنسن جاتے تھے، سورج لہندوستانی قوم
 جاٹ کے ایک صاحبِ شان و شوکت راجہ کا نام تھا، جس نے اپنی تلوار کے زور
 سے چند کروڑ روپیہ کی آمدنی کے ملک کو فتح کر کے اپنے قبضے میں کر لیا تھا، اور پختہ اور
 خام جنگی قلعے تعمیر کرائے تھے، اس کا خزانہ بادشاہوں کے خزانوں پر غالب تھا۔

بہر حال ہندو لوگ دو مہینہ تک روزانہ رنگین لباس پہن کر ہزاروں آدمیوں کا
 غول زرد رنگ سے بھرے ہوئے گھڑے اور پچکاریاں لے کر اور گلال اور عبیر کمر سے
 باندھ کر دف بجاتے اور گیت گاتے ہر شہر کے کوچہ و بازار سے نکلتے ہیں، لیکن ہوتی کا بیڑی
 برج کے باشندوں کا ہے جو کہنیا کا وطن اور مولد تھا۔ ہندوؤں کے نزدیک ہوتی کے
 گیت گانے، دف بجانے اور ناچنے میں برج کے باشندوں سے بہتر کوئی دوسرا نہیں ہے۔
 سب لوگ اپنے کو ان کا پیرو سمجھتے ہیں۔ برج کی عورتیں بھی جمع ہو کر گانے گاتی ہیں۔ اگر
 راستے میں کسی نوجوان عورت کا اس غول سے آمنا سامنا ہو جاتا ہے تو اسے گھیر کر چاروں
 طرف سے اس کے سینے اور ران اور جسم کے اعضا کی توفیق میں ہندی میں اشعار گانے
 لگتے ہیں، اور ناچتے ہیں کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے وہ عورت بھی اس گیت کے ساتھ قرض
 کرنے لگتی ہیں۔ اس زمانے میں دن رات بہر وہ بھرے جاتے ہیں کبھی خوب صورت
 نازک اندام لڑکے، عورتوں کا لباس اور زیورات پہنتے ہیں، اور کبھی عورتوں کو مردانہ لباس
 پہناتے ہیں، خصوصاً حرم سرا کی عورتیں مغل اور فرنگی مردوں کا روپ بھرتی ہیں، اور
 فارسی کے کچھ الفاظ مغلوں کے لہجے میں یا مصنوعی انگریزی الفاظ جو اس زبان اور لہجے سے
 ملتے جلتے معلوم ہوں، بولتی ہیں کبھی ایک سبزی فروش بیتی ہے، دوسری اس کی بیوی کبھی
 ایک جوگی بیتی ہے اور دوسری جوگن، جوگیوں کے بہر وہپ کے علاوہ بند رکتا، بھیریا، گائے
 ریچھ، شیر اور دوسرے جانوروں کی شکلیں اختیار کر کے آدمیوں کا تعاقب کرتی ہیں۔ اکثر
 ایسا اتفاق ہوتا ہے کہ گاؤں اور شہر کے نو وارد بچے اور جوان ریکھوں اور شیروں کی

مصنوعی تشکلوں کو اصلی سمجھ کر ڈر کے مارے زمین پر لوٹنے لگتے ہیں اور مدد کے لئے چلاتے ہیں۔

مسلمان اور ہولی | ان خانوں اور بعض متعصب مسلمانوں کے علاوہ سبھی مسلمان دل کھول کر ہولی میں ہندوؤں کے ساتھ شریک ہوتے ہیں۔ پنج لوگ، پنجوں کے ساتھ، دولت مند دولت مندوں کے ساتھ اور جوان جوانوں کے ساتھ مل کر ہولی مناتے ہیں۔ جب ہولی جلانے میں تین دن باقی رہ جاتے ہیں تو زرد رنگ چھوڑ کر نالے کے کچڑ عام طور پر ہلاکسی تفریق کے اُچھالتے ہیں چاہے اس کی زد میں ہندو ہو یا مسلمان، رذیل ہو یا شریف (بشرطیکہ وہ صاحبِ ثروت نہ ہو) کیوں کہ صاحبِ مقدر اپنے خدام و حشم کے ساتھ باہر نکلتا ہے، چاہے اس کا لباس رنگین ہو لیکن اسے آلودہ کرنے کی انھیں ہمت نہیں ہوتی، باقی ہر رنگیر کے سر اور صورت کو آلودہ کر دیتے ہیں۔ لیکن جس وقت فوج کا غول اس امیر کے دروازہ پر پہنچ جاتا ہے تو چاہے وہ ہندو ہو یا مسلمان بلکہ بادشاہ ہی کیوں نہ ہو، اس کے علاوہ اس کے سامنے کوئی چارہ نہیں ہوتا کہ ان کو نقدی دے دلا کر انھیں صرف رنگ پھینکنے پر راضی کرے۔ اور دکن میں حاکموں اور رئیسوں کو سوار کرنے کے لئے گدھے لائے جاتے ہیں، اگر اس نہیں نے انھیں غنیمت کے مطابق زبرد نقد دے دیا تو خیر اور نہ اسے گھسیٹ گھسیٹ کر لاتے ہیں اور گدھے پر سوار کر دیتے ہیں۔ ہولی کے دنوں کی فحش باتیں معتبر نہیں سمجھی جاتیں۔ ہر شخص دوسرے کو جو جی چاہتا ہے کہہ ڈالتا ہے، وہ اشخاص جن کی طبیعت اس قسم کی مکررات کو پسند نہیں کرتی اپنے گھر والوں کے دروازے بند کر کے اندر بیٹھ رہتے ہیں اور ہرگز باہر نہیں نکلتے۔ مگر اب انگریزوں کی حکومت میں یہ قدغن ہو گئی ہے کہ ہولی کا رنگ مسلمانوں پر نہ پھینکا جائے، بہر حال اس زمانے میں ہر مسلمان کے گھر پر روزانہ لولیوں کا رقص ہوتا ہے۔ اور رات کو اس میں بہر دلوں اور نقلوں کا مزید اضافہ کر دیا جاتا ہے۔

لواب آصف الدولہ مرحوم کے زمانے میں اس شہر (لکھنؤ) میں بڑی بے تکلفی سے ہولی

کا جشن منایا جاتا تھا۔ تمام دن رنگ اور نکال و عبیر اڑتا تھا اور رات کو گولہبوں سے اختلاط ہوتا تھا۔ دریا کے کنارے ایسی رشتنی اور آتش بازی ہوتی تھی کہ اس کا تماشا دیکھنے کیلئے نطب ستارہ بھی حرکت میں آجاتا تھا۔ ہندوگان عالی وزیر المملک یلین الدولہ ناظم المملک نواب سعادت علی خاں بہادر مبارز جنگ کی مسند نشینی کے ابتدائی برسوں میں بھی ہوتی کا ہنگامہ گرم ہوتا تھا، لاکھوں روپے نقد اور مرصع جواہر نگار زیور اور قیمتی لباس کوئی عورتوں کو بطور بخشش مرحمت ہوتے تھے۔ اعلیٰ حضرت کی مجلس میں اکثر ایک ہزار انفرنجاں اور زردوزی کے بنے ہوئے پرنکلف رنگین لباسوں میں ملبوس ہو کر نقش دیوار کے مانند کھڑے رہتے تھے۔ وہ لوگ بھی جن کو اس مجلس میں حاضر ہونے اور بیٹھنے کا حکم حاصل تھا رنگین لباس زیب تن کر کے حضور پر نور کے سامنے آتے تھے۔ کیا کھڑے رہنے والے کیا بیٹھنے والے سب لوگوں کو سرکار دولت دار کی طرف سے کپڑے مرحمت ہوتے تھے۔ لیکن چون کہ یہ عمل شان اسلام کے خلاف تھا، اس بنا پر بہت دنوں سے سرکار عالی نے اسے ترک کر دیا ہے اگرچہ نہ صرف نوکر پیشہ ذیل بلکہ تمام ہندو اور مسلمان چند متقی لوگوں کو چھوڑ کر باقی سب تعلیم یافتہ صاحب تمیز اور اہل متانت تک ہوتی کے دنوں میں خود اداری اور انسائینٹ کو خیر باد کہہ کر ایک دوسرے پر زرد رنگ اچھالتے اور ہر قسم کا بہرہ و پ بھرتے ہیں، پھر ہر راہ رو کی خواہ وہ آشنا ہو یا بیگانہ، بے صرفہ گالی گلوں اور فحاشی سے تواضع کرتے ہیں، اور بعض صاحب مقدور لوگ اپنے گھروں میں یہ حرکتیں کرتے ہیں۔ لیکن کاتبوں کا فرقہ، جن کے حالات کے متعلق پہلے بہت کچھ لکھا

چکا ہے۔ ہندوؤں کے باقی تمام فرقوں سے زیادہ ان چیزوں کا اہتمام کرتے ہیں، بایں ریش ویش جو وہ رکھتے ہیں۔ شراب پی کر مستی کے عالم میں بہرہ و پ بھرتے ہیں، پھر فارسی کی عبارتیں، گلستاں کے اشعار یاد لی دھنی کے ریختہ کی غزلیں گا گا کر پڑھتے ہیں اور ایک دوسرے کی مجلس میں موسیقی پر بھی نوازش فرماتے ہیں اچھا ہے اس فن سے دور کا بھی علاقہ

نہیں رکھتے۔ پھر خود ہی بے خودی کے عالم میں اپنی صورت پر فریفتہ ہو کر فرش پر لوٹنے لگتے ہیں، اور اس حالت میں بھی لکنت کے ساتھ، جونٹے کی زیادتی کی وجہ سے پیدا ہوجاتی ہے۔ وہ گانا نیم بسمل کی طرح تھوڑا تھوڑا زبان سے کہتے رہتے ہیں لیکن یہ ہر شخص کا حال نہیں ہوتا۔ یقیناً بعض لوگ اس سے شرم محسوس کرتے ہیں۔ اور یہ شاذ کے ذیل میں ہے، خلاصہ کلام یہ ہے کہ اپنے مفرد کے مطابق ان دنوں وہ لوگ بہت زیادہ روپیہ صرف کرتے ہیں اس سے شاگرد پیشہ اور ہمسایوں کو بھی فیض پہنچتا ہے۔ چونکہ رذر اول ہی سے اس فرقے کے خیمے میں جواں مردی، مرڈت، سخاوت اور احسان شامل ہے، یہ روپیہ صرف کرنے، میں خواہ وہ کسی طریق سے ہو، اور دوسرے انسانوں پر اپنی برتری جتانے میں اور مسلمان امراء و شرفاء سے اپنی ہمسری کا اظہار کرنے میں اور اپنے ہم عصروں کے سامنے تفوق دکھانے کے لئے خرچ کرنے پر مجبور ہوتے ہیں۔

باب پانچواں

ہندوؤں کی رسمیں :-

معیار شرافت | واضح رہے کہ کسی فرقے میں بھی اجلاف و اراذل کے رسوم و رواج نہ پہلے کبھی معتبر سمجھے گئے ہیں اور نہ آج قابلِ لحاظ ہو سکتے ہیں۔ یہاں پر صرف ارباب شرافت و متانت کے رسوم و رواج کا ذکر اسی اصول کے تحت کیا جاتا ہے۔ درحقیقت ہندوؤں کے پانچ فرقوں کا شمار شرفا میں ہوتا ہے جو برہمن، کھتری، راج پوت، میس اور کاٹھ کے نام سے مشہور ہیں۔ چوں کہ کشمیری برہمنوں کے سوا باقی برہمن امرا کی سرکار میں نوکری پیشہ یا اہل دفتر، یا فرقہ سپاہ میں نہیں سوائے معدود تعداد کے۔ بلکہ ان سب کا ذریعہ معاش غیر برہمن ہندوؤں کے لئے دعائے عروا قبال اور ان کے گھروں میں گدائی کرنا یا طبّیخی اور صراحی برداری جیسی خدمات انجام دینا یا کم مرتبے کی دوسری صنعتوں سے معاش حاصل کرنا ہوتا ہے۔ اس سے روپیہ جمع کر کے وہ دوکان داری کر لیتے ہیں اور اس سے بھی ترقی کی تو امداد سے سود پر لین دین شروع کر دیا۔ مگر کشمیری برہمن سب کے سب رشید، صاحبِ تقریر و تحریر اور عقل و ذکا کے حامل ہوتے ہیں۔ اس لئے دوسرے برہمنوں سے بزرگی اور شرافت میں فوقیت رکھتے ہیں کیوں کہ ان میں دوکان دار اور گدا بہت کم پائے جاتے ہیں۔ اس لحاظ سے اعلیٰ پیشہ وراستی فرقے کے لوگ ہوتے ہیں۔ لہذا کشمیری برہمنوں کے

پیشہ ور و ہنرمند دوسروں سے بہتر ہوتے ہیں۔ کھتریوں میں پورب کے باشندے سب کے سب اہل حرفہ اور اہل بازار ہیں۔ اور ان میں بعضے اپنی ثروت کی وجہ سے دولت مند و نکی سرکار سے لین دین بھی رکھتے ہیں۔ اس فرقے میں نوکری پیشہ بہت کم لوگ ہوتے ہیں۔ اور جو لوگ ملازم ہیں وہ بھی دفتروں میں ہیں، سپاہی نہیں ہیں، اور اگر کوئی ہے بھی تو خال خال گویا نادرجہ معدوم کے ذیل میں داخل ہے۔ اور پنجاب کے تمام کھتری اہل دفتر سپاہی یا عاقل پرگنہ ہوتے ہیں، ان میں روڈی پیشہ وراور دکان دار پوریوں کے مقابلے میں بہت ہی کم ہیں۔ اس صورت میں پنجابی، پوریوں سے شریف تر ہوتے ہیں۔ پوریوں میں فارسی جاننے والے بہت کم پائے جاتے ہیں۔ اور راج پوت یا توراجا اور زمین دار ہیں یا زراعت پیشہ ہوتے ہیں۔ بازاری، اہل کار۔ (دفتری) یا نامد تو شاہی کوئی ہوتا ہوگا۔ اور میں یعنی اگر وال، سردگی اور ڈھوسر، اکثر یا تو دکان داری کرتے ہیں یا گھر بیٹھے بڑے امراء سے لین دین کرتے ہیں۔ راج پوتوں کے برخلاف اس فرقے میں سپاہی پیشہ، نوکری پیشہ اور حساب داں بہت کم لوگ پائے جاتے ہیں، اور ان میں اہل حرفہ بہت کم ہوتے ہیں، مگر وہ لوگ جو اس فرقے کے بازہ گروہوں کے باہر ہیں، وہ بازاری ہوتے ہیں، پچھلے درجہ کے پیشے کرتے ہیں۔ کالی میں اس گروہ کے دو تین نفر جو معمولی سی اجرت میں لوگوں کے کانوں کا میل نکالتے ہیں، ماتھر فرقے کے پائے گئے۔ مختصر یہ کہ شرافت کی دو قسمیں ہیں۔ ایک تہی اور دوسری حسی۔ ہندو شرافت تہی کی کو شرافت حسی پر ترجیح دیتے ہیں۔ اگر ایسا نہ ہو تو ایک صاحب فیل و پالکی کو اپنی لڑکی کا رشتہ ایک بازاری سے نہ کرنا چاہیے۔ اور ہندوؤں میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ داماد تو دلالی کرتا ہے اور اس کا خمر باقی کی سواری پر چلتا ہے یا اس کا سالانہ ایک بڑا امیر ہوتا ہے اور ہنوی بزاز کی دکان میں پڑا ہوتا ہے یا حلوائی کا خانچہ کا ندھے پر رکھے گی کوچوں میں گشت لگاتا پھرتا ہے، مگر مسلمانوں میں شرافت حسی معتبر سمجھی جاتی ہے، کیوں کہ ایک امیر

سید کے لئے یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ اپنی لڑکی ایک ایسے سید کے لڑکے سے منسوب کر دے جو عطاری کی دوکان کرتا ہو۔ دوسرے حسی پیٹے تو کس شمار میں ہیں، ہندوستان کی تو یہی رسم ہے، ولایت کے مسلمانوں کے رسم و رواج اور طور و طریقہ کا مجھے پورا علم نہیں ہے کہ ان کا بھی یہی طریقہ ہے یا اس کے برعکس۔ چوں کہ ہندوستان میں ہندوؤں کی اکثریت ہے اور اسلام کے غلبہ کی وجہ سے عام لوگ مسلمانوں کے مطیع و پیروکار ہیں۔ اس لئے ہندوؤں میں جو شخص کھانے پینے میں، تحصیلِ معاش اور حسنِ بیان میں مسلمانوں سے زیادہ قریب ہوتا ہے وہ زیادہ شریف سمجھا جاتا ہے۔ گویا معیارِ شرافت وہ ہے جس کے مسلمان پابند ہیں۔ اس لحاظ سے اتانیا اور کشمیری برہمنوں کے سوائے کھتری اور کاتھ لوگوں کی شرافت میں اور راج پوت فرقے کی شرافت سے اعلیٰ اور ارفع ہے، کیوں کہ راجپوت لوگ فارسی سے متعارف نہیں ہیں اور ان کی زبان اور لباس شاہ جہاں آباد یا دوسرے مرکزی شہروں کے ساکنوں کی زبان و لباس سے مختلف ہے، اور میں دکان داری اور امراء سے لین دین کرنے کی بنا پر ان سے کم تر ہیں، ہندو میسوں، راج پوتوں، کھتریوں، برہمنوں اور پیشہ ور کاتبوں، اہل حرفہ اور گداؤں میں شرافتِ نسبی تو برہمن اور نوکری پیشہ کا پتہ کے برابر ہی ہوگی، مگر شرافتِ حسی میں وہ کم سمجھا جائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ایک صاحبِ عزت فیل نشین کھتری نے اپنی لڑکی ایک دوکان دار کھتری سے منسوب کر دی تو اسے پیشہ و برادری کے لوگوں میں یقیناً فتنیت حاصل ہو جاتی ہے اور وہ شرافت کا درجہ حاصل کر لیتا ہے کیوں کہ اسے خسر کی طرف سے شرافتِ نسبی حاصل ہو جاتی ہے، دلیل ظاہر ہے کہ عمائد اسلام میں سے کوئی بھی مسلمان کسی بازاری کی تعظیم کرنا تو درکنار اسے اپنی مجلس میں خوشی سے بٹھانا بھی پسند نہیں کرتا، تو یہ عقل سے کتنا مستبعد ہے کہ جب ایک جلیل القدر اور واجب التکریم ہندو کا داماد اپنے خسر کے ہم مرتبہ ذی اقتدار مسلمانوں کے سامنے آئے تو وہ لوگ اس سے تعظیم سے پیش آئیں۔ مختصر یہ ہے کہ اس فرقے کے اشرف اور غیر اشرف اصطلاحی شرافت

جڑے، ہفت تماشائے مرزا قتل۔

کی رو سے، جس کا اوپر ذکر کیا جا چکا ہے قدیم رسومات میں یکساں ہیں اور جدید رسومات میں ایک دوسرے کی ضد۔

جدید رسمیں | چونکہ رسوماتِ جدید میں شرافت اور غیر شرافت کا فرق پایا جاتا ہے لہذا ان رسموں کو قدیم پر ترجیح دے کر ان کا بیان پہلے کیا جاتا ہے۔

غیر جماعت کے ہندوؤں کا، جن کو ہندب مسلمانوں کی صحبت میں رہنے کا اتفاق ہوا ہو، یہ دستور ہے کہ لڑکا صبح کو بیدار ہو کر اپنے والد کو سلام کرتا ہے چاہے وہ ایک ہی کمرے میں سوئے ہوئے ہوں، اور ان میں بعضے تربیت یافتہ لڑکے اپنے باپ کو آپ سے مخاطب کرتے ہیں جو کلمہ تعظیم ہے، ورنہ عام طور سے دوسرے بالخصوص دلال اور دوکان دار "تو" یا "تم" کہتے ہیں، حالانکہ رذیل مسلمانوں کی بھی یہی حالت ہے۔ لیکن ان کو کوئی شریفوں میں شمار نہیں کرتا۔ اندیزہ فرقہ شرافتِ نسبی کی رو سے ہندب اور شائستہ ہندوؤں کی برابری کا دم بھرتا ہے، اس گروہ کے اکثر لوگ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی کے نام کی منہلی اپنے بچوں کے گلے میں ڈالتے ہیں اور ان کی نیاز کا کھانا پکواتے ہیں۔ اور ان میں سے بیشتر لوگ شیعہ عقیدہ کی طرف مائل ہو کر اپنے بچوں کے نام کا لغز یہ مسلمانوں کے گھروں سے اٹھواتے ہیں، کچھ لوگ صوفیوں کے عقائد کی پیروی کر کے اپنے بھائیوں سے چھپ کر مسلمانوں کو عرس کے لئے رو پیہ دیتے ہیں اور کسی حشمتیہ، قادریہ یا سہروردیہ بزرگ کا عرس کراتے ہیں، ان میں سے کچھ لوگ انہی عورتوں کو پردہ میں بٹھاتے ہیں اور مسلمانوں کی تقلید میں انھیں چوپالہ کی سواری میں اپنے رشتہ داروں کے یہاں بھیجتے ہیں۔

شاہ مار کے نام کی چوٹی | اور شاہ مار کی نذر کے لئے اپنے بچوں کے سر پر چوٹی رکھتے ہیں۔ جب بچہ اس عمر کو پہنچ جاتا ہے جس کی نیت انھوں نے چوٹی رکھواتے وقت کی تھی تو اسے شاہ مار کے مزار پر لے جاتے ہیں جو مکن پور میں واقع ہے اور وہاں جا کر اس کے بالوں کو منڈواتے ہیں اور دیگیوں میں نذر کا کھانا پکوا کر مساکین، دغرباکو کھلاتے ہیں بعد ازیں اس بچے

کی موت سے بے خوف ہو جاتے ہیں۔

شاہ مدار | شاہ مدار کے حالات کے بارے میں مختلف روایات سننے میں آتی ہیں، بعضے ان کو سید بتاتے ہیں، مگر یہ بات بالکل غلط ہے۔ اس روایت کے منکر وہاں کا کہنا یہ ہے کہ وہ حلب کے یہودیوں میں سے تھے، مدت کے بعد شرف اسلام سے مشرف ہوئے اور دریشوں کی جماعت میں شامل ہو گئے۔ چونکہ ان کے سر میں فنا فی اللہ کا سودا تھا اس وجہ سے اہل دنیا اور شریعت کے مقلدوں سے ان کو کوئی سروکار نہ نہیں رہا تھا۔ ہندوستانی جوگیوں اور دوسرے فقراء سے تعلیم باطنی حاصل کی تھی، اکثر وہ زمین پر پڑے رہتے تھے، اور فرش خاک ان کا بستر تھا۔ ایک اور جماعت دوسری روایت بیان کرتی ہے، لیکن بعض لوگوں کے نزدیک تمام روایتوں اور اقوال میں یہی روایت۔ یادہ قوی ہے کہ وہ ایک یہودی تھے۔ مکہ کے سفر میں سید اشرف جہانگیر، جن کا مزار فیض آباد اور بنارس کے مابین کچھوچھو میں واقع تھا، درخواجہ شمس الدین محمد حافظ شیرازی اور شاہ مدار ہم عصر تھے۔ وہ امیر تیمور صاحب قرآن کے ہم عصر تھے۔ کچھوچھو ایک مقام کا نام ہے۔ مختصر یہ کہ شاہ مدار کی خاک نشینی اور تجربہ کی وجہ سے شرافت کی قیود سے آزاد اور جاہل لوگ نیز مسلمانوں میں سے ضعیف عقیدے کے اور مگر وہ لوگ خصوصاً پیشہ ور ذیل جیسے بنری فروش، جلاہے، بھٹیاریے، تجارت پیشہ اور رنگریز اور اسی طرح کے لوگوں نے جو اس کے معتقد تھے، انھیں مکن پور میں دفن کر دیا۔ بعضوں کے نزدیک ان کی قبر حلب میں ہے اور مکن پور میں صرف حجرہ عبادت ہے۔ لیکن یہ روایت کمزور ہے۔ مختصر یہ کہ اپنی حیات میں وہ شریعت اور متانت کی پابندیوں سے آزاد تھے، اور دوسرے صوفیوں کے برعکس ان کا کسی صوفیوں کے خانوادہ سے بھی تعلق نہ تھا، حالانکہ اہل شریعت اس بات کو بھی حق نہیں سمجھتے ہیں۔

شاہ مدار اور مسلمان | بہر حال ان سے کسی سلسلے کا آغاز نہیں ہوا، لیکن عزت دار لوگوں کے سوار ذیل اور کم قدر مسلمان جو حق درجوق ان کے مزار کی پرستش کے لئے جاتے ہیں اور رذالت

اور جہالت کی وجہ سے ان کو مرتبہ میں رسول اور ائمہ اسلام سے بھی بالاتر سمجھتے ہیں بلکہ خدا کے برابر پہنچا دیتے ہیں، چنانچہ آج تک ہر سال دودرہاز کی مسافیتیں ملے کر کے سیاہ جھنڈے اٹھائے ہوئے ہزاروں مرد عورت، بچے بوڑھے، جوان، جوتی، درجوتی کن پورا آتے ہیں۔

اس زمانے میں جہاں تک نظر جاتی ہے چاروں طرف بھی نائنین اور نچلے طبقے کے لوگ اور اس سلسلے کے لاکھوں فقراء نظر آتے ہیں، کچھ پیشہ ور مسلمان اور بازاری ہندو بھی اس مجمع میں عقیدت کے ساتھ شریک ہوتے ہیں۔ اگر میر انداز غلط نہیں ہے تو اس سلسلے کے مریدوں کی تعداد لاکھوں کے پیشخان تک پہنچانی کے معتقدوں سے زیادہ ہوگی۔ جس طرح ہر شہر کے امراء اور بازاری لوگوں میں نانک شاہ کے مرید پائے جاتے ہیں اسی طرح شاہ مدار کے مرید بھی جگہ جگہ ملتے ہیں، بلکہ یہ کلیہ سبب کیا ہے اگر کہیں اشارہ راہ میں کسی جگہ فقیر کا کلیہ ملے، یہ آدمی خواہ کسی قصبہ یا دیہات کا ہو، غالب ہے کہ وہ کلیہ مدار کی کاہ اور وہ فقیر شاہ مدار کا مرید ہو۔ اور محدودے چند سنجیدہ اور صاحب علم مسلمانوں کے علاوہ اس گاؤں یا قصبے کے تمام مسلمان چاہے وہ بازاری ہوں یا خانہ نشین سب شاہ مدار کے مرید اور غلام ہوں گے۔ شاہ مدار کا نام بدیع الدین تھا اور عربی میں مدار کے معنی قرار گاہ کے ہیں اور بنجیوں کی اصطلاح میں ستاروں کے دورہ کرنے کی جگہ کو کہتے ہیں اور صوفی کی اصطلاح میں یہ قطب کے مراتب میں سے ایک مرتبہ کے ہیں۔ القصبہ شاہ مدار کی درگاہ کے مجاور روزانہ علی الصبح تیار ہو کر چاروں طرف قافلوں کے راستے میں بٹھ جاتے ہیں جب کوئی قافلہ دور سے آتا ہوا دکھائی دیتا ہے تو دوڑ کر ان کے قریب پہنچ جاتے ہیں۔ اگر قافلہ کے لوگ مسلمان ہوئے تو انہیں اس طرح سے شاہ مدار کی زیارت کے لئے ترغیب دیتے ہیں کہ مرتضیٰ علیہ السلام، حسن حسین اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب القاب مدار صا حب ہی کے ہیں۔ اگر ہندو ہوئے تو کہتے ہیں کہ رام، اوتار، کنہیا جی اور بھوانی یہ سب کے سب شاہ مدار ہی کے روپ ہیں، آئیے اور زیارت کیجئے اور جودلی تمنا ہو یہاں

مانگئے، جلد ہی حاصل ہوگی، مکن پور نامی ایک قصبہ ہے جہاں شاہ مدار کا مزار ہے۔ لیکن یہ ضرور ہے کہ عقیدہ راسخ کے ساتھ شاہ مدار کی پرستش زیادہ تر پورب کے ہندوؤں میں اور خاص طور سے کایوں کے فرقے میں ہوتی ہے۔

سردر سلطان پنجاب کے ہندو سردر سلطان سے عقیدت رکھتے ہیں۔ مزار ملتان کے قریب بنگا نامی گاؤں میں ہے۔ شاہ مدار کی طرح سردر سلطان بھی رذیل مسلمانوں اور شریف ہندوؤں کے حاجت روا سمجھے جاتے ہیں۔ بعض جہلاء اُن کو بھی اہل سادات میں شمار کرتے ہیں، لیکن اس بیان میں کوئی اصلیت اور صداقت نہیں ہے۔ اور شرفاء کی ایک تعلیم یافتہ جماعت اس بات سے متفق ہے کہ خواجہ مودو حشتی، جو خانوادہ چشتیہ کے بزرگوں میں سے تھے، اور خواجہ معین الدین حشتیؒ کا سلسلہ چند واسطوں سے ان تک پہنچتا ہے، وہ ایک قطب الاقطاب کے مرتبے پر فائز تھے، یعنی اگر کسی مقام کا قطب فوت ہو جاتا تو خواجہ ہی کے حکم سے وہاں دوسرا قطب مقرر کیا جاتا تھا۔ ان کے زمانہ حیات میں سلطان سردر چوروں کے گردہ میں شریک تھے۔ روایت ہے کہ ایک رات سرشام ہی سے انھوں نے خواجہ کی خانقاہ کی پچھت میں نقب لگانا شروع کیا۔ لیکن انتہائی کوشش کے باوجود صبح تک بھی اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو سکے، اور نقب لگانے کا اذرا بھی ٹوٹ گیا۔ اسی اثنا میں خواجہ کے ایک مرید نے مراقب ہو کر عرض کیا کہ اس وقت ملتان کے قطب کا انتقال ہو گیا، اس کی جگہ کسی دوسرے قطب کا تقرر ہونا ضروری ہے۔ خواجہ کو آواز دئے کشف چور کا آنا اور ساری رات محنت کرنا معلوم تھا۔ انھوں نے اپنے مرید سے کہا کہ یہ غریب کسی نفع کی توقع لے کر یہاں آیا تھا۔ محنت شاقہ کے باوجود اس کی ناکامی دیکھ کر دل نہیں چاہتا کہ وہ اس دروازہ سے خالی ہاتھ واپس جائے۔ رحم کا تقاضا یہی ہے کہ اس کو ملتان کا قطب مقرر کروں۔ مرید نے کہا جیسا آپ مناسب خیال فرمائیں۔ الغرض سلطان سردر کو ملتان کا قطب مقرر کر دیا گیا۔ ملتان کے بعض شرفاء خصوصاً شیخ شہاب الدین

سہروردی کے مرید شیخ بہار الدین زکریا ملتانی کے روضۃ مبارک کے مجاوروں کا کہنا ہے کہ بنگاہ میں ہرگز کوئی قطب دفن نہیں ہیں بلکہ اس گاؤں کے باشندوں نے اس جگہ ایک چار کا سردفن کر رکھا ہے۔ حقیقت کا علم اللہ ہی کرے۔ مجھے یہ نہیں معلوم کہ اُن دونوں روایتوں میں کون سی قرین صحت ہے۔ نظر بنظر دوسری روایت میں عداوت کی بنا پر جھوٹ کا احتمال ہے، کیوں کہ سلطان سردر کے مزار کے مجاوروں کو جس قدر روپیہ ان کے عقیدت مندوں سے حاصل ہوتا ہے۔ بہار الدین زکریا ملتانی کے مزار کے مجاوروں نے کبھی خواب میں بھی نہ دیکھا ہوگا۔ چوں کہ ہم پیشہ سے رنک کر نا کوئی نئی بات نہیں بلکہ پرانی رسم ہے، یہ کیسے ممکن ہے کہ اول الذکر صوفی کے مقبرے کے مجاور جھوٹے نہ ہوں۔ بہر حال اس گتھی کا سلجھانا ان کے عقیدت مندوں کو مبارک رہے۔ یہیں ان باتوں کی تحقیق سے کوئی سردکار نہیں۔

مسلمان اور سردر سلطان | البتہ جو کچھ مشہور ہے اور دیکھنے میں آیا ہے وہ یہ ہے کہ جاہل اور ذلیل مسلمان پنجاب کے ہندو شرفاء سب کے سب اداوت اور اخلاص سے ان کے آستانے پر سرٹیکے ہیں۔ سلاطین تیمور کے تسلط سے قبل کے ہندوستان سے بادشاہوں میں سے کسی نے ان کے مزار پر دود بخشانی لعل بھی بطور نذر عقیدت پیش کئے تھے، اور اسی دن سے ان کا لقب پیر صاحب لعل ہو گیا۔

فرقہ پراہی اور لڈی | چنانچہ آج تک رذیل مسلمانوں کا ایک فرقہ پراہی کے نام سے مشہور ہے۔ یہ لوگ بڑی عقیدت کے ساتھ ڈھول بجا بجا کر اور ان کا نام گا گا کر پڑھتے ہوئے رقص کرتے ہیں اور سامعین کو بھی بچاتے ہیں۔ پنجاب میں اسی فرقہ کو لڈی کہتے ہیں۔ اس گانے میں یہ تاثر ہے کہ اکثر دردمند رذیلوں اور جاہل شریفوں پر رقت کی حالت طاری ہو جاتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ پنجاب میں جب کسی ہندو لڑکے کی شادی ہوتی ہے تو دو پرانی اس کے مکان کے صحن میں آکر دودھا اور دہن کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں اور ڈھول بجانا اور گانا شروع کر دیتے ہیں اور جب سردر سلطان کا نام ان کی زبان پر آتا ہے تو پیر اٹھا کر ناچنے

لگتے ہیں، اور جب قفس کا بازار گرم ہو جاتا ہے تو ہندو لڑکا اور اس کی بیوی دونوں اس لڑکی میں پرہی کی آواز پر قفس کرتے ہیں۔ ان کے عقیدہ کے مطابق یہ بہت اچھا شگون ہے۔
 پراہیوں کے گانے میں تین ہی موضوع ہوتے ہیں یا تو سردر سلطان کی مدح جو پیر لعل خٹیا پھر دنامی ایک برہمن کا واقعہ بیان کرتے ہیں جو ابتداء میں نان نشینہ تک کو محتاج تھا اور بالآخر سردر پر عقیدہ راسخ کی وجہ سے اس نے ترقی حاصل کی، یا نواب زکر یا خان المشہور بخان بہادر ناظم لاہور و ملتان ابن نواب عبدالصمد خاں بہادر دیر جنگ کے عدل و انصاف کا بیان ہوتا ہے پچھرو، ایک ہندو کا نام ہے اور بعض معتبر راویوں سے سنا گیا ہے کہ معز الدین جہاں دار شاہ جب اپنے والد شاہ عالم بہادر شاہ بن اورنگ زیب عالم گیر خلد مکاں کی وفات کے بعد تخت شاہی پر ٹھکان ہوا تو اس نے سردر کے نوبت خانے کے لئے چاندی کے نقارے بھیجے تھے۔
 اس بات سے عوام میں سردر سلطان کا اعتقاد اور بھی بڑھ گیا۔

سردر سلطان اور ہندو | سردر کے ہندو مرید اپنے مذہبی پیشواؤں کو بھی بزرگ مانتے ہیں لیکن درگاہ الہی سے اپنی حاجت روائی کے لئے سردر ہی کا وسیلہ تلاش کرتے ہیں، اور دنیا میں انھیں جو بھی ترقی نصیب ہوتی ہے اسے سردر کی عنایت ہی کا ثمرہ سمجھتے ہیں۔ ہر جمعرات کو ان کی نیاز کا حلو اقصیم کرتے ہیں اور اُس دن ہر گھر کی کسی کوٹھری میں ایک دیبا بھی جلاتے ہیں، یہاں تک کہ شاہ جہاں آباد میں بھی کسی کسی ہندو کے یہاں کوٹھری میں سردر کے نام کا چراغ روشن پایا جاتا ہے۔ سردر کے مریدوں کا اعتقاد ہے کہ اگر کوئی ہندو جو سردر کا معتقد ہو بغیر ذبح کیا ہو کسی جانور کا گوشت قصداً کھائے تو کسی نہ کسی بلا میں ضرور مبتلا ہو جاتا ہے اور اگر سردر کا گوشت کھا لیتا ہے تو کوٹھری ہو جاتا ہے یا اس کے جسم پر ایک پھوڑا نکل آتا ہے جس کی بدولت جسم میں کیرٹے پیدا ہو جاتے ہیں اور وہ بہت جلد مر جاتا ہے۔

سردر سلطان کی چھڑیاں | جس طرح نچلے طبقے کے مسلمان نزدیک و دور سے جھنڈے لے کر شاہ ملاح کے مزار پر ہر سال جمع ہوتے ہیں اسی طرح ہر سال ہر شہر کے باہر سردر کے نیزے بھی

اٹھائے جاتے ہیں اور پراہی ہر جھنڈے کے نیچے ڈھول بجاتے ہیں اور اپنے پیر کی مدح میں گیت گاکا کرنا چتے ہیں، اور دوسروں کو بھی بچاتے ہیں، اور تمام لوگ خواہ ہندو ہوں یا مسلمان جوق در جوق تماشہ دیکھنے جاتے ہیں۔ نیز تجارت پیشہ لوگ اپنے منافع کی امید میں چھوٹی بڑی دوکانیں نئے نئے انداز سے سجا کر ان میں انواع و اقسام کی مٹھائیاں اور دیگر اشیائے خورد و پیچتے ہیں، اور کچھ لوگ اپنی دوکانوں پر شامیانے بھی لگاتے ہیں، بہر حال اسی ہائے دہو میں ساری رات گزر جاتی ہے۔ یہ لوگ بنگاہ کے لئے روانہ ہوتے ہیں، لیکن سالانہ جمع یہ سفر اختیار نہیں کرتا کیوں کہ جو تماشہ ہیں خواہ وہ معتقد ہوں یا غیر معتقد، شہر کو واپس چلے جاتے ہیں اور بعض دوکان دار بھی اپنی چیزوں کو فروخت کر کے ان کے ساتھ ہی واپس آ جاتے ہیں، لیکن پراہی اور حاجت مند سفر پر روانہ ہو جاتے ہیں اور کچھ دوکان دار بھی منافع کی غرض سے ان کے ساتھ ہو لیتے ہیں۔ بنگاہ کو جانے والے زائرین کی تعداد کا اندازہ صرف ایک ہی شہر سے کر لینا چاہیے۔ یعنی ایک شہر کی آبادی کو جس میں پراہی اور سردر کے معتقدین اور میلے میں دوکان لگانے والے ہوتے ہیں ان کے مجموعے کو ایک ہزار سے ضرب دینا چاہیے۔ کوئی بڑا شہزادہ اس کی آبادی اور کوئی بڑا لشکر اس کے ہنگامے اور رونق کو نہیں پہنچ سکتا ہندوستان میں پیش مشہور ہے کہ اگر رذیلوں اور اجلافوں کا مال پیر نہ کھائیں تو یہ لوگ شرفاء کو حقارت کی نظر سے دیکھیں گے اور انھیں خاطر میں نہ لائیں گے۔ ان فرقوں کے لوگ سال بھر میں جو کچھ کھاتے ہیں وہ سارا کمن پور، بنگاہ اور بہرائچ میں، یہ ہندوستان میں ایک قصبہ ہے جہاں جمہول النسب سالار مسعود غازی کا مزار واقع ہے، صرف ہو جاتا ہے۔

سالار مسعود غازی | اور مسافت کی دوری کی وجہ سے بعضے اجلاف کا تو تمام سال ان مقاموں کی آمد و رفت ہی میں گزر جاتا ہے، بنگاہ کو جانے والے سردر پرست ہندوؤں کی پہلیوں کی تعداد لاکھوں تک پہنچ جاتی ہے۔ پہلی، رتھ کی طرح ایک چیز ہوتی ہے جو لکڑی کے دو گول پہیوں پر قائم ہوتی ہے۔

سالار مسعود کی شخصیت بھی شاہ مدار اور سردار سلطان کی طرح ہے، اور کسی بات میں ان سے کم نہیں کہا جاسکتا، پنجاب کے رفیل ہندو اور مسلمان جو سردار سے اعتقاد رکھتے ہیں وہ سردار کی جھوٹی قسم نہیں کھاتے، یہی حال میواتی اور پورب کے باشندوں کا شاہ مدار اور سالار مسعود کے ساتھ ہے۔

سالار کو سید سالار کہتے ہیں، اور انھیں جناب محمد بن حنفیہ کی اولاد میں بتاتے ہیں، انھیں سلطان محمود سبکتگین کا بھانجا بھی کہا جاتا ہے مشہور ہے کہ وہ اپنے ماموں کے لشکر کے سپہ سالار تھے اور بادشاہ کے حکم سے انھوں نے ہندوستان پر قبضہ کیا تھا۔
چتلی قبر | ان کے ساتھیوں نے مختلف جگہوں پر شہادت پائی۔ شاہجاں آباد میں ترکمان دروازے کے قریب اعظم خاں مرحوم خوش طعام کی حویلی کے متصل ایک منقش قبر جو چتلی قبر کے نام سے مشہور ہے یہ سالار مسعود کے ایک ساتھی سید روشن علی کی قبر بتائی جاتی ہے چتلی موٹ سماعی ہے۔ اور شاہجاں آباد کی زبان (اردو) میں ہر منقش چیز کو چتلی کہتے ہیں۔
سالار مسعود کی شہادت | خلاصہ یہ ہے کہ سالار مسعود کافروں سے جنگ و جدال کرتے ہوئے بہرائچ پہنچ کر شہید ہوئے تھے۔

سالار مسعود کی شادی | اور بیان کیا جاتا ہے کہ اودھ سے ایک منزل کے فاصلے پر رُودلی نامی قصبہ میں سالار مسعود کی منگنی ہو چکی تھی۔ ہندوستانی رسم کے مطابق عقد کی رات سے ایک ہفتہ پہلے دولہا کے ہاتھ میں ریشم کا ایک دھاگا باندھا جاتا ہے۔ وہ ان کے ہاتھ میں بھی باندھا گیا تھا۔ اتفاق سے عقد کی شب کو ہی یا اس سے دو تین دن پہلے کافروں کے غلبے کی خبر سن کر وہ قصبہ سے نکل گئے اور جنگ میں کام آگئے، اسی وجہ سے ہر سال کی اکی رات کو ان کا پلنگ اور بستر قصبہ رُودلی میں ایک منقفل حجرے سے باہر لایا جاتا ہے اور بہت سے لوگ اس کی زیارت کرتے ہیں لیکن جیسا اجتماع بہرائچ میں دیکھا گیا ہے، رُودلی میں اس کا عشرِ عشر بھی نہیں ہوتا۔

سلطان محمود سلطان محمود یعنی سالار مسعود کے والد سالار کی قبر لکھنؤ سے دس منزل کی دوری پر سترک نامی موضع میں بتائی جاتی ہے۔ سالار مسعود کی زیارت کو جانے کے ایام میں یہاں بھی بڑا مجمع ہوتا ہے اور تین دن تک ان کے آستانے پر عبادت میں مصروف رہتے ہیں۔ گرد و نواح کے امراء اپنی حاجتوں کے برآنے پر ان کے مزار پر نیا غلاف چڑھاتے ہیں۔ اور اس عمل کو عقبی کے لئے سرمایہ سعادت اور دنیوی ترقیوں کا وسیلہ سمجھتے ہیں۔

مختصر یہ کہ مسلمان فقیران کو شہید اور دوسروں کو دلی کہتے ہیں، اجلاف مسلمانوں کی طرح ہندو بھی اپنے بچوں کے سر پر ان کے نام کی چوٹی رکھتے ہیں اور مقبرہ مدت کے اختتام کے بعد ہر آج جا کر اسے اتروا دیتے ہیں۔ اور پورب سے بعض شرفاء کا سلسلہ نسب سالار مسعود کے رفقاء تک پہنچتا ہے یعنی یہاں کے سیدوں اور شیخوں کے آباد اجداد ان کے ہمراہ ہندوستان آئے تھے۔ خدا کرے کہ یہ باتیں صحت و صداقت پر مبنی ہوں ورنہ ان باتوں کے جھوٹ ثابت ہونے سے اکثر محرز خاندانوں کے شجرہ ہائے نسب میں فرق پڑ جائے گا۔

شیخ سدا بعض نچلے طبقے کے مسلمان اور کچھ اسی طرح کے ہندو شیخ سدا کی پرستش بھی کرتے ہیں۔ شیعوں کے نزدیک شیخ سدا ایک جہول النسب شخص ہے اور یہ سالار مسعود اور شاہ مدار اور سردار سلطان سے بھی گئی گزری شخصیت ہے۔ ان کی نذر کے لئے زیادہ تر بکرا اور بکری ذبح کر کے پکائی جاتی ہے۔ یہ کھانا ہر شخص کو نہیں کھلاتے کیوں کہ جو ایک مرتبہ ان کی نذر کا کھانا کھا لیتا ہے اس کی گردن پر سوار ہو کر شیخ سدا ہر سال اس سے نذر کا بکرا وصول کرتے ہیں یعنی اُس پر واجب ہو جاتا ہے کہ وہ سدا کے نام کا بکرا ذبح کر کے ان کے معتقدوں کو کھلائے۔ آدمی کی گردن پر سوار ہونے سے مراد یہ ہے کہ جب ان کی نذر کے ایام قریب آجاتے ہیں تو اگر وہ شخص جس نے ان کی نذر کا کھانا کھا یا ہوتا ہے نذر کا بکرا چڑھانے کا خیال نہیں رکھتا تو اس کا سر خود بخود چکر کھانے لگتا ہے اور دونوں آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں اور معدے میں ہلکا ہلکا درد شروع ہو جاتا ہے اگر وہ نذر پوری کر دے تو بھلا چنگا ہو جاتا ہے

در نہ یہ بیماری بڑھتی ہی رہتی ہے، چوں کہ انسان کا واہمہ خلاق ہوتا ہے اور لوگ تو ہم پرست ہیں اس لئے اُن اِجلاف کا ایسے مصائب میں گرفتار ہونا کوئی تعجب کی بات نہیں ہے ہجرت کی بات یہ ہے کہ ردِ عورتیں غسل کے بعد بھر کیلا لباس پہن کر اور عطر پھیل لگا کر سر کو ڈھنڈھنا شروع کر دیتی ہیں۔

اور دوسری عورتیں ان کے ارد گرد ڈھولک باجائے کر ایک خاص لئے میں مدح کے اشعار گاتی ہیں، پھر یہ عورتیں ساز بجانے والی عورتوں کے ساتھ اپنے سروں کو جھمکتی ہیں یہ سہلانا اس بات کی علامت ہے کہ شیخ سدوان کے اندر حلول کر رہے ہیں اور وہ دنیا و مافیہا سے بے خبر ہو جاتی ہیں، اور جب سر جھماتے جھماتے پیش میں آتی ہیں اور ٹھوڑا سام لیتی ہیں تو ساز بجانے والی اور دوسری عورتیں اکٹھا ہو کر اور بعض مرد بھی جو مرتبہ عقل میں عورتوں کے برابر ہوں خواہ ہندو ہوں یا مسلمان اُن سے، جو شیخ سدوان کی ہیبت اختیار کر لیتی ہیں انہی مراد مانگتے ہیں، اور آنے والے واقعات مثلاً بادشاہ عادل کے تخت نشین ہونے یا ملک پر دشمن کے غلبہ پانے یا سفر پر گئے ہوئے کسی عزیز کی موت و زندگی کے متعلق باتیں دریافت کرتے ہیں، اور ان کے کہنے کو الہام غیبی اور وحی آسانی جانتے ہیں، اور بعض اسی عورتوں کے متعلق بدکار اور فاحشہ ہونے کا گمان رکھتے ہیں۔ لیکن یہ بات کلیہ کے طور پر صحیح نہیں ہو سکتی۔ ہاں ان میں سے کچھ اسی ضرور ہوتی ہیں۔ کیوں کہ تمام عورتوں کا یہ حال نہیں ہوتا۔ شریف مسلمانوں کے گھروں میں بھی شیخ مذکور عورتوں میں حلول کرتے ہیں۔ لہذا جو عورت فاحشہ ہے وہ اگر ان چیزوں سے پرہیز بھی کرے تو بھی اس میں ان خرابیوں کے سراپت کرنے کا احتمال ہے۔ لیکن اگر عقیقہ ہے تو ہرگز اس کے بارے میں ایسا گمان نہیں ہو سکتا خواہ وہ حماقت اور نادانی کی بنا پر شیخ سدوان کا بہرہ وپ بھرتی ہے، مختصر یہ کہ شیخ سدوان کے معتقدوں کا کہنا ہے کہ وہ علم تکثیر کے حامل تھے اور اس فن میں پوری دسترس رکھتے تھے نیز بہت زیادہ مراض اور ولی اللہ آدمی تھے، ان کی بزرگی اور فضیلت کے منکروں کا کہنا

ہے کہ وہ فاسق تھے اور روم کے بادشاہ کی لڑکی کو اس کے پلنگ اور بستر سمیت موکلوں کے کاندھوں پر اٹھوا منگواتے تھے اور اس پری چہرہ کے وصل سے رات بھر لطف اندوز ہوتے تھے۔ وہ شہزادی روز بروز غم میں گھلی جاتی تھی۔ کچھ دنوں کے بعد اُس نے اپنی ماں کو اس بات سے مطلع کیا اور ماں نے یہ بات بادشاہ تک پہنچائی۔ بادشاہ نے شہزادی کے خواب گاہ پر پہرہ بٹھادیا تاکہ تمام رات جاگ کر شہزادی کے پلنگ کے اٹھائے جانے والوں کو گرفتار کریں، لیکن وہ موکلوں میں سے کسی کو نہ دیکھ سکے۔ بس اتنا نظر آتا تھا کہ شہزادی کا پلنگ ہوا کے کاندھوں پر اڑا جاتا ہے۔ اس امر میں پوری کوشش دہی کے باوجود جب ان لوگوں کو اپنے مقصد میں ناکامی ہوئی تو انھوں نے بادشاہ کی خدمت میں حقیقت حال عرض کی، بادشاہ نے عقلمندوں کو بلو کر اس مسئلہ کے متعلق مشورہ کیا۔ انھوں نے عرض کیا کہ اس وقت اس سے بہتر کوئی اور دوسری صلاح نہیں ہو سکتی کہ ملکہ آفاق رات کے وقت گرم جوشی اور اختلاط کی حالت میں اُس سے اُس کے شہر کا نام پوچھ لے۔ اور پھر بادشاہ کی خدمت میں عرض کیا جائے، پھر کچھ لوگوں کو مناسب انعام کا لالچ دے کر اس شہر میں بھیجا جائے۔ وہ لوگ بظاہر اس کے مریدوں یا شاگردوں کے زمرے میں داخل ہو کر اس کے مسکن میں سکونت اختیار کر لیں اور اس فکر میں رہیں کہ جس وقت وہ ہدجرت جنابت کی حالت میں ہو یا آرام کے لئے جانے تو اس پر قابو پا کر اس کا کام تمام کر دیں، بادشاہ نے عقلمندوں کی یہ رائے بہت پسند کی اور اسی پر عمل پیرا ہوا۔ بالآخر ایک روز حالت جنابت میں ان لوگوں نے شیخ کو داخلہ پر جہنم کر دیا، اور اس بلا سے شہزادی کو نجات مل گئی۔ بہر حال اس حکایت کے ناقل بھی شیخ کی فضیلت کے انکار کے باوجود عقل و دانش سے ہزاروں فرسنگ کے فاصلے پر ہیں۔ عجب نہیں کہ ان کی عورتیں بھی شیخ کا قالب اختیار کرتی ہوں۔ شیخ سد کا مزار اُردو بہ میں ہے۔

ہندوؤں کی بعض اور رسوم | ہندو دروزہ کو بہت کہتے ہیں اور برت کی دو قسمیں ہیں۔ بزجل

کہ اس طرح کارزدہ رکھنے والا دوسرے دن کی صبح تک نہ کچھ کھاتا ہے نہ پیتا ہے، پھر صبح سے شام تک روزہ رکھتے ہیں یا نصف النہار یا قریب ظہر کے (سہ پہر) افطار کرتے ہیں۔ افطار کے بعد روزہ دار کی غذا مٹھائی جو کہ سنگھاڑہ کی بنی ہوتی ہے اور جس کا ذکر پہلے کیا جا چکا ہے یا شکر کے پیڑے ہوتے ہیں۔

موت کی رسمیں | جب کوئی شخص مرتا ہے تو اس کے لڑکے پر یہ واجب ہے کہ وہ اسی وقت اپنے سر، ڈاڑھی اور سبل کے بال بالکل منڈوائے، پھر اپنے عزیزوں اور پڑوسیوں کے ساتھ باپ کے جنازہ کو کاندھے پر لے کر دریا کے کنارے جلانے کی غرض سے جائے، اور اگر ماں مرے تو اس صورت میں بھی لڑکے پر یہی عمل واجب ہوتا ہے۔ عرف عام میں یہ لوگ جنازہ کو اٹھتی کہتے ہیں اور بال منڈوانے کی رسم کو بھدرہ کہا جاتا ہے۔ ہندوؤں میں ماتم کی رسم چار دن تک چلتی ہے۔ برخلاف مسلمانوں کے جس کے ہاں تیسرے دن رسوم ماتم ختم ہو جاتی ہیں۔ جس کا باپ مرا ہو اس پر واجب ہے کہ ماتم کے ان چار دنوں میں، اگر کوئی خاص وجہ مانع نہ ہو تو نہ سر پٹو پی رکھے نہ دستار باندھے جس سے ستر ڈھکا رہے، اور جو تا بھی نہ پہنے بلکہ کنگڑوں اور کانٹوں سے پیروں کی حفاظت کے لئے صرف لکڑی کی کھڑائو استعمال کرے۔ جب ساٹھ سے زیادہ اور ستر کے لگ بھگ عمر کے بوڑھے باپ کا انتقال ہو اور اس کے پوتے یا پوتے پوتے چھکے ہوں تو اس کے لئے روزہ پٹینا لڑکے پر لازم نہیں ہے بلکہ جنازے کے آگے آگے اس کے قرابت دار، امدان کی اولاد، اور دوسرے پڑوسی لوگ اور اس کی اپنی اولاد دلپوتے اور پرپوتے گاتے بجاتے اور آپس میں چیلیں کرتے ہوئے دریا کے کنارے تک جلتے ہیں، اور اس کے جنازہ پر نفرتی اور طلانی پھول بھی بکھرتے ہیں تاکہ وہ محتاجوں کے ہاتھ لگیں امدان کے کام آئیں اور ان کے جنازے پر چھت گیری نہیں ہوتی اور کفن میں لپیٹے ہوئے مردہ کو ہر ایک راہ گیر دیکھتا ہے۔ اگر کسی کی عمر اتنی دراز ہو کہ اس کے پوتے کے پوتے ہو جائیں تو اس کو ایک طلانی زینہ پر کھڑا کرتے ہیں۔ یعنی سونے کا ایک چھوٹا سا اور جین بنا کر اس کے پیروں تلے رکھتے ہیں۔

موت کی رسمیں اور جنازہ کی رسمیں اور پڑوسیوں کے ساتھ

سنگ | مختصر یہ کہ ایک جوان آدمی کی موت پر حامی کی بیوی اُس متوفی کے گھر کی عورتوں یعنی ماں، بہن، چچی، دادی اور خالہ کے مجمع میں آکر ان کو ماتم کے لئے کھڑا کرتی ہے اور گریہ اور اندھ بکس آواز میں نوحہ خوانی کرتی ہے تاکہ وہ عورتیں بھی اس کے ساتھ خود وہ الفاظ کہہ کر سر و سیدہ بیٹیں۔ یہ ماتم ایسا ہوتا ہے کہ اس سے درود پوار کو بھی ردنا آجاتا ہے۔ یہ طرزِ نوحہ پنجاب کے کھتری فرقے کی خصوصیات میں سے ہے۔ اس فرقے کے پورب کے باشندے بھی پنجابیوں کی تقلید کرتے ہیں لیکن ان کے ماتم میں وہ شدت نہیں ہوتی، اگر کوئی بوڑھا مرتا ہے تو عورتیں بھی دل سے ماتم نہیں کرتیں۔ حالانکہ لفظ ہر سر و سیدہ پڑتی ہیں۔

پردہت | اور دلاک عورتوں کا حال یہ ہے کہ کھتریوں میں سارست برہمن کو، جوان کا پیر و مرشد ہوتا ہے پردہت کہتے ہیں۔ اور ایسا نہیں ہے کہ کھتریوں کا ہر ایک گروہ (فرقہ) ایک ہی پردہت پر اکتفا کرتا ہو بلکہ ہر ایک پیشہ کے لوگوں کا الگ الگ پردہت ہوتا ہے، یعنی برہمنوں کا ایک گروہ کھتریوں کے ایک فرقے سے تعلق رکھتا ہے تو دوسرا دوسرے فرقے سے۔ اور کھتریوں کے فرقوں میں پردہت کے بعد وکیر بھی ہوتا ہے۔ یہ پنجابی زبان میں ترقی خواہ اور دعا گو کو کہتے ہیں۔ ان کی تین نہیں ہیں، ایک تو بادیہ فروش، دوسرے دلاک جو کھتریوں میں اپنے مخصوص لوگوں کی مونزاشی کرتا ہے اسے پنجابی میں حجام کہتے ہیں، تیسرے ڈوم جسے میرانی بھی کہتے ہیں۔ اور ان کی عورتوں کو مونزاشن کہا جاتا ہے۔ ہندی میں مطرب کا ترجمہ ڈوم ہے، حجام، ہمیشہ ہندو ہوگا اور بادیہ فروشوں میں بعضے ہندو اور بعضے مسلمان بھی ہوتے ہیں۔ البتہ ڈوم قدیم زمانے سے مسلمان ہی ہیں۔ یہ لوگ نوکری نہیں کرتے بلکہ ہمیشہ اپنے حجاموں کی دولت پر بسر اوقات کرتے ہیں، کھتریوں کے ہاں شادی بیاہ کے دنوں میں ان کی عورتیں زنان خانوں کی ہتھم اور مختار ہوتی ہیں اور یہ بات صرف کھتریوں پر ہی موقوف نہیں ہے بلکہ بعض سہندوں کے علاوہ جو شاذ و نادر میں، تمام ہندوؤں کے فرقے برسیل بلیت ان چاروں فرقوں سے خصوصی تعلق رکھتے ہیں۔ بعضے ڈوموں کی لڑکیاں، جو حسین و جمیل، شوخ و طناز اور چالاک

ہوتی ہیں، امیروں کے گھروں میں گانے بجانے کی تقریب میں جاتی ہیں اور عالم تنہائی میں صاحب خانہ یا اس کے لڑکے کے ساتھ بے حجاب ہو جاتی ہیں، خواہ زیر نقد کی امید میں یا اس کے حسن و شباب پر زلفیت ہو کہ اس کے ساتھ حفظِ نفسانی اٹھاتی ہیں، اور جب یہ مرحلہ بھی طے کر لیتی ہیں تو بولیوں کی طرح حجاب سے باہر نکل کر ہر ایک شخص کے ساتھ جو کوئی بھی انھیں روپیہ دیتا ہے چاہے وہ مسلمان ہو یا یہودی ہو یا نصرانی، جسم فردشی کرتی ہیں، پھر انھیں جھمانوں کے گھر میں نہیں گھسنے دیا جاتا۔ دلاک کو ہندی میں نانی اور اس کی عورت کو نائن کہتے ہیں۔ انھیں اگر میراٹی اور میراٹن بھی کہہ دیا جائے تو غلط نہیں ہے۔

گیا | باپ کے مرنے کے بعد لڑکے کا گیا جاننا نہ صرف خود اس کے لئے تحصیلِ ثواب کا باعث ہوتا ہے بلکہ اس کے باپ کی روح کو بھی ثواب پہنچتا ہے، ان کے مذہب میں گیا جاننا حجِ اکبر سے کسی طرح کم نہیں ہے۔ لیکن دولت مندوں کے سوائے دوسرے کسی شخص کو یہ دولت میسر نہیں آتی۔ گیا، عظیم آباد (میں نے) کے قریب ہندوؤں کی ایک عبادت گاہ ہے، اور ہر ہندو ہر سال کسی مقررہ دن پر اپنے باپ کی نذر کا کھانا پکوا کر برہمنوں کو کھلاتا ہے اور ساتھ ساتھ انہیں نقدی بھی دیتا ہے۔ اس عمل کو سراد دکنائت کہتے ہیں۔ سراد دکنائت دونوں ایک ہی معنی میں استعمال ہوتے ہیں، لیکن تمام ہندو اس پر ایک ہی دن عمل نہیں کرتے ہفتے کے سات دنوں میں سے ہر شخص اس دن جس دن اس کے باپ نے دنیا سے کوٹا کیا تھا اور ہر سال اس پہنچنے اور ہفتے کے اس متعین دن کو کھانا برہمنوں کو کھلاتا ہے۔ ایسے دن کے کھانے سے نان، پلاؤ اور گوشت پکوانا مقصود نہیں ہوتا بلکہ مذکورہ دن کے کھانے میں گوشت سے پرہیز کیا جاتا ہے۔ لہذا کھانے کی دہی چیزیں ہوتی ہیں جو گھی میں تل کر پکائی جاتی ہیں یا دوسرے لوازمات میں گھی میں تلی ہوئی سبزی اور میٹھا دہی ہوتا ہے۔ بندت کے بعض ہندوستانی گھروں میں اڑدکی کالی دال اور ردی بھی پکائی جاتی ہے اور دعوت میں

کھانے کی نوعیت اور برہمنوں کی تعداد میزبان کی حیثیت پر موقوف ہوتی ہے۔ بعض جو بہت مفلس ہیں ایک ہی برہمن کو کھانا کھلانے پر کتفا کرتے ہیں، اور کنگاگت میں یہ شرط ہوتی ہے کہ اگر ایک برہمن کے کھلانے کی حیثیت ہوتی ہے تو مترونی بوڑھے کا لڑکا دوسرے برہمن کو نہیں بلاتا، اور اگر سفر میں ہوتے ہیں تو جو بھی برہمن وہاں مل جائے وہ کافی ہے۔

لڑکے کی شادی کے رسوم | اور لڑکے کی شادی کی یہ رسم ہے کہ پڑوسہت کی بیوی لڑکے والے کی طرف سے جا کر لڑکی والوں کے ہاں پہلے سلسلہ جنبانی کرے۔ اگر طرف ثانی کو راضی پاتی ہے تو دالپس آکر لڑکے کی ماں کو حقیقت حال سے آگاہ کرتی ہے۔ اور بعد ازیں اس طرف کی بزرگ عورتیں مثلاً ماں، دادی، چچی، خالہ اور بڑی بہن جو بھی زندہ موجود ہوں، پڑوسہت اور نانن اور بادہ فروش کی عورت اور ڈومنی کو ہمراہ لے کر لڑکی والوں کے ہاں جاتے ہیں، پھر لڑکی کی سیرت اور صورت کے حسن و قبح اور اس کے گھر کی عورتوں کے طور و طریقے کے متعلق پوری معلومات حاصل کرنے کے بعد مصری کی ایک ڈلی لڑکی کے منہ میں ڈالتے ہیں اکثر صغیر سنی ہی میں لڑکی کو شوہر کے حوالے کر دیا جاتا ہے، مسلمانوں کے برخلاف اس معاملے میں سات سال سے گیارہ سال تک توقف کیا جاتا ہے اور اس کے سوائے جو کچھ ظہور میں آتا ہے وہ مفلسی اور غربت کی وجہ سے ہے۔ لڑکے کی شادی تو جوان ہونے پر بھی کی جاسکتی ہے لیکن اگر لڑکی کی عمر دس سال سے زیادہ ہو جائے تو لڑکی کے والدین پر دانہ پانی حرام ہو جاتا ہے جب تک کہ اس کی شادی نہ کر دیں۔ مصری کی ڈلی کھلانے کے بعد لڑکی کے ہاتھ میں انگوٹھی بھی پہناتے ہیں، بعد ازیں لڑکی کے گھر کی عورتیں لڑکے کے گھر پڑوسہت، نانن اور بادہ فروش کی عورت اور ڈومنی کو ساتھ لے کر جاتی ہیں، بلکہ ان کے شوہر بھی آکر لڑکے کے دروازے پر بیٹھ جاتے ہیں، لڑکے کو بھی مصری کی ڈلی کھلا کر اسے بھی انگوٹھی دیتے ہیں اور دالپس لوٹ آتی ہیں اگر اس مدت میں یعنی رخصتی ہونے سے پہلے لڑکا فوت ہو جاتا ہے تو ایسی صورت میں لڑکی کی دوسرے سے شادی کر دیتے ہیں۔ لیکن اگر

شادی ہو جانے کے بعد یہ حادثہ وقوع پذیر ہو تو بیوہ لڑکی اپنی ساس کے ساتھ بیٹھی رہتی ہے یا اگر بدرجہ مجبوری شوہر کے گھروالوں میں کوئی فرد باقی نہ رہا ہو یا مفلسی کی وجہ سے اس کے نان نفقہ کا بوجھ نہ اٹھا سکتے ہوں تو وہ اپنے ماں باپ کے گھر آ جاتی ہے، اور یہ ممکن نہیں ہے کہ اس کا عقد کسی دوسرے شخص کے ساتھ کر دیا جائے۔ مختصر یہ کہ اس بیوہ کے لئے اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں کہ یا تو وہ اپنی باقی عمر سوگ میں گزار دے یا سستی ہو جائے۔

ستی | سستی سے مراد وہ عورت ہے جو اپنے شوہر کے ساتھ آگ میں زندہ جل جائے ہندی میں سستی کے لغوی معنی ہیں شوہر کے علاوہ کسی دوسرے شخص سے تعلق نہ رکھنا اور اصطلاحاً مطلب وہی ہے جو بیان کیا گیا۔ اور ست و قسم کا ہوتا ہے، یا تو عورت اپنے شوہر کے ساتھ جل جائے یا اس کی وفات کے بعد ترک لذات کر دے۔ یعنی کھانا پینا، پہننا وغیرہ چھوڑ دے۔ بعضوں کے نزدیک پہلی صورت دوسری سے زیادہ مشکل ہے اور کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ دوسری صورت زیادہ تکلیف دہ ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ست لوک، آسمان کے اس مقام کا نام ہے، جہاں سستی عورتیں رہتی ہیں، چوں کہ ان کے عقیدہ کے مطابق ست لوک میں ہر وہ شے جس کی سستی عورت خواہش کرے باسانی مل جاتی ہے، مگر وہی نہیں ملتا، اس لئے سستی کے سوار ہونے کے وقت اسے تھوڑا سا دہی کھلا دیتے ہیں۔

ستی ہونے کا طریقہ | قاعدہ یہ ہے کہ جب کوئی شخص فوت ہو جاتا ہے اور اس کی بیوی سستی ہونے پر اصرار کرتی ہے تو اس کے ماں باپ اور ساس سسر پلے اس بات سے روکتے ہیں اور اس سے وعدہ کرتے ہیں کہ ہم تجھے کھانا کپڑے دیں گے۔ اگر وہ ان کے وعدوں پر اعتماد کر لیتی ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ روپیٹ کر اُسے اس کے حال پر چھوڑ دیتے ہیں۔ پھر وہ نئی نوئی دلہنوں کی طرح ہاتھوں اور پائوں میں ہندی لگاتی ہے

اور نتھ پہنتی ہے جو بیوہ عورتوں کے لئے ممنوع ہو جاتی ہے۔ پھر سرخ لباس زیب تن کر دھنوں کے سے دوسرے سنگھار کرتی ہے۔ اس کے شوہر کو ارٹھی پر لٹا دیا جاتا ہے اور شاہانہ شان و شوکت کے ساتھ، جس میں نوبت، نقارے، ہاتھی اور گھوڑے اور دوسرے ہندوستانی ساز ہوتے ہیں، نیز سنہری اور لقرئی ہودجوں سے سجے ہوئے ہاتھی اور خوش رنگ گھوڑے، پیادہ اور سوار فوج بھی ساتھ ہوتی ہے۔ اس طرح یہ جلوس سستی ہونے والی عورت کو ایک طلانی زین سے آراستہ گھوڑے پر سوار کر کے لے جاتا ہے۔ سستی کے ہاتھ میں ایک سالم ناریل دے دیا جاتا ہے تاکہ وہ راستے بھر اسے دائیں ہاتھ سے اچھال کر بائیں میں اور بائیں سے دائیں بدلتی رہے۔ چند آدمی مضبوطی سے گھوڑے کی لگام تھامے رہتے ہیں تاکہ وہ گھوڑے سے اتر کر بھاگ نہ جائے۔ اگرچہ سستی کی سواری کا گھوڑا بہت ہی سدا ہوا ہوتا ہے، اور سستی کا جلوس حاکم وقت کے دروازے کے سامنے سے نکلتا ہے۔ کبھی کبھی حاکم بھی اس جلوس میں شریک ہو جاتا ہے۔ یہ بات داخل آئین ہے کہ چاہے حاکم ہندو ہو یا مسلمان وہ سستی کے جلنے سے پہلے اس کی خواہش کے مطابق روپیہ دینے کا وعدہ کرتا ہے۔ اگر وہ دیکھتا ہے کہ سستی روپیہ لینے کے لئے راضی نہیں ہوتی تو محبوباً وہ گھر واپس ہو جاتا ہے۔ سستی کے جلوس کے ساتھ نوبت بجانے کا حکم بادشاہوں اور امرا کی طرف سے ہے، اور جب سستی لکڑیوں کے انبار پر بیٹھ کر اپنے شوہر کے سر کو اپنے زانوں پر رکھ لیتی ہے تو اس وقت بھی حاکم یا بادشاہ کی طرف سے کوئی شخص جاکر اُس سے آئندہ زمانے کا حال پوچھتا ہے۔ تاکہ بادشاہ وقت اور اس کی بیوی کے حق میں اس کی زبان سے دعائے خیر نکلے جو اس کی دولتِ دوام اور درازی عمر کا موجب ہو۔ بادشاہ یا حاکم کے علاوہ دوسرے لوگ بھی سستی سے بعضی باتیں دریافت کرتے ہیں۔ اب اس انبار میں چاروں طرف سے آگ لگا دی جاتی ہے، یہاں تک کہ ایک ہی لمحے میں دونوں جل کر خاک ہو جاتے ہیں۔ سستی کے جلوس کی شان و شوکت اور اس کے ہمراہ لوگوں کے ہجوم کا انحصار حاکم کے شکوہ اور شہر کی آبادی پر ہوتا ہے۔

ہندوؤں میں سستی کی اتنی عزت کی جاتی ہے کہ اسے تحریر میں لانا دشوار ہے۔

ریم سستی اور مسلمان | بعض مسلمانوں کے نزدیک زندہ سستی ہونا جہنم کا ایندھن بن جانے کے مترادف ہے مگر اس خیال کے بہت کم مسلمان پائے جاتے ہیں، کیونکہ نیچے درجہ کے مسلمانوں کو چھوڑ کر شرفار میں جوق جوق مسلمان سستی کو کالماں عشق میں سے سمجھتے ہیں اور اس کے اس عمل کو عشق کا مظاہرہ مانتے ہیں۔ اوستی کو شریف ترین عورتوں میں شمار کرتے ہیں اور یہ لوگ اس عورت کے حال پر جو عالم شباب میں شوہر کے سر کو اپنے زانوں پر رکھ کر خندہ پیشانی سے جل جاتی ہے، زار زار روتے ہیں۔ ہندوؤں میں یہ بھی قاعدہ ہے کہ لکڑی کے تودہ میں آگ لگاتے وقت اگر سستی اپنے شوہر کا ساتھ چھوڑ کر باہر نکل آئے تو پھر اس کے وارث اسے اپنے گھر میں داخل نہیں ہونے دیتے، بلکہ یہاں تک کہ جس کھانے کو اس کا ہاتھ لگ جائے اسے ہاتھ نہیں لگاتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس وقت تک سستی گھر پر ہے اگر اس کا ارادہ بدل جائے تو اُس میں کچھ مضائقہ نہیں لیکن جب وہ عورت اور اس کا مردہ شوہر ایک مقام پر ہو گئے تو دونوں پر مردہ ہونے کے حکم کا اطلاق ہو جاتا ہے۔ ایسی صورت میں اُس سستی کے ہاتھ کا کھانا جو آگ کے خوف سے اپنے شوہر کا ساتھ چھوڑ کر بھاگ آئی ہو ایسا ہی ہوتا ہے جیسے کوئی کسی مردے کے ہاتھ کا کھانا کھالے۔ لیکن آگ سے سستی کے بھاگنے کا واقعہ شاذ و نادر ہی وقوع میں آتا ہے۔

کھتریوں کی شادی بیاہ کے رسوم | اب یہاں سے کھتریوں کی رسوم شادی کا بیان کرتا ہوں۔ جب کسی کھتری کے لڑکے کی شادی ہوتی ہے تو شبِ عروسی سے چند روز پہلے لڑکے کو نہلا کر عفرانی لباس پہناتے ہیں اور شرط یہ ہے کہ اس کو نہلانے اور بدن ملنے میں اُن نائیوں کے علاوہ جن کو میراثی کہتے ہیں، کوئی دوسرا شریک نہ ہو، نہانے سے پہلے جو لباس اس کے جسم پر ہوتا ہے اس کو بھی لوگ لے جاتے ہیں، اور اسی طرح اُس دن لڑکی کے والدین بھی دہن کو آراستہ کرتے ہیں اور بالینیں ہرے پتوں کی مالائیں بنا کر لڑکے اور لڑکی کے مکانوں پر

شگون کے لئے آویزاں کرتے ہیں۔ ہندی میں اس کو بندھوار کہتے ہیں، لڑکے اور لڑکی کو نہلانے اور انہیں رنگین لباس پہنانے کی اس رسم کو مائنی بٹھانا کہتے ہیں، مائنی کا مطلب ہے لڑکا اور لڑکی اس زمانے میں کھیل کود وغیرہ میں حصہ نہیں لے سکتے، کسی کے گھر آ جا نہیں سکتے اور لڑکا بغیر ہتھیار کے (جو مرد کا زیور ہے) گھر کے باہر نہیں نکل سکتا۔ یہ بھی رسم ہے کہ ایک انگشتری ریشم میں باندھ کر لڑکی اور لڑکے کو پہناتے ہیں، اسے کنگنا کہتے ہیں، اور اسی دن سے دونوں گھروں میں ڈومنینا بدھائی کا نا شروع کر دیتی ہیں، کم حیثیت اور غریب آدمیوں کے گھر تو یہی ڈومنینا جمع ہو جاتی ہیں البتہ دولت مندوں کے ہاں دوسری ڈومنینا بلکہ لولیاں (طوائف) بھی آکر رقص کرتی ہیں، دوست و احباب عزیز و اقربا اور دور پر دوس کے عورت مرد جمع ہو کر کھانے اور مٹھائیاں کھاتے ہیں اور دن رات گانا سننے اور ناچ دیکھنے میں مشغول رہتے ہیں، لیکن اس رقص و سرود پر بس نہیں ہوتا، دولہا کی سالیان، کنبے برادری کی عورتیں اور اس کی بہنیں ایک جگہ جمع ہو کر ڈھولک بجاتی ہیں اور سیلی آواز میں سٹھنی گاتی ہیں۔

سٹھنی | سٹھنی ہندی کے چند الفاظ ہیں، جن کا مجموعہ خاص وزن اور قافیوں پر مشتمل ہوتا ہے، اس کے بول بہت فحش ہوتے ہیں اور مردوں کے لئے مخصوص ہے۔ گانے وقت عورتیں جس شخص کا نام چاہتی ہیں، اس میں شامل کر لیتی ہیں۔ بعضوں کا کہنا ہے کہ یہ امیر خسر کی ایجاد ہے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن امیر خسرو کے بعد دوسرے لوگوں نے سٹھنیاں اختراع کی ہیں اور اب بھی موزوں کرتے ہیں۔ یہ مردوں پر موقوف نہیں، عورتیں بھی فحش الفاظ جمع کر کے سٹھنیاں موزوں کر لیتی ہیں اور اس میں برادری اور پردہ کے وضع و تشریف مردوں اور عورتوں، کینزوں، غلاموں اور نوکرانوں کے نام بھی شامل کر لیتی ہیں اور بلند آواز سے بے دھرمک گاتی ہیں، اگر اس زمانے میں یہ عورتیں کسی ضرورت سے لڑکی کے گھر یا کسی دوسری جگہ جاتی ہیں تو سب پیدل اور بے پردہ ہو جاتی ہیں اور

کوچہ بازار میں ہر دس قدم پر ٹھہر ٹھہر کر ایک نقشِ سسّنی گاتی ہیں اور پھر بڑھ جاتی ہیں، اسی طرح پھر کچھ دور چل کر ٹھہر جاتی ہیں اور یہی ہنگامہ برپا کرتی ہیں، یہاں تک کہ اُن کی منزل مقصود آجاتی ہے، اسی طرح گاتے بجاتے رنگ رلیاں مناتے ہوئے راستہ طے کرتی ہیں، اگر لڑکی کا گھر چند منزلوں کے فاصلے پر واقع ہو اور لڑکے کے قرابت داروں کے لئے سواری کے بغیر سفر طے کرنا ممکن نہ ہو تو یہ عورتیں بہل اور ہتھ کی سواری میں چلتی ہیں اور جب نئے شہر میں داخل ہوتی ہیں تو کارواں سرائے تک بلند آواز سے سٹھیاں گاتی جاتی ہیں، جب وہ صبح ہوتی ہے جس کی شام کو لڑکا شادی کے لئے لڑکی کے گھر کے لئے سوار ہوگا تو سورج نکلنے سے پہلے لڑکے کو اُس گھوڑی پر سوار کر کے جو اس کی سواری کے لئے متعین ہو چکی تھی، لڑکی کے گھر لے جاتے ہیں۔ وہ لڑکا اُسی رنگین لباس میں ہوتا ہے جو کچھ دیر پہلے اسے پہنانے گئے تھے، اور یہ بھی لازمی ہے کہ اس وقت لڑکا اپنے کاندھے پر شمشیر ڈال کر سوار ہو اور تمام مسافت اسی طرح طے کرے، پھر لڑکی کے گھر پہنچ کر وہ لکڑی کے ایک تخت پر بیٹھتا ہے۔ وہاں ایک برہمن اس کے سامنے شگون کے لئے کچھ منتر پڑھتا ہے اور اسے رخصت کرتا ہے، جب لڑکا گھر واپس آتا ہے تو زردان چڑھنے پر اس کے والدین مصری، مٹھائی اور میوہ ماکوس اور گور کہ اور کچھ دوسری چیزوں سے بھرے ہوئے خوان لڑکی کے گھر روانہ کرتے ہیں۔

شہ بالا | اور دولہا سے کم عمر کے کسی لڑکے کو بھی اس کے پیچھے گھوڑے پر بٹھاتے ہیں۔ اس لڑکے کو ترکی میں ساقندش اور ہندی میں شہ بالا کہتے ہیں۔

رات | جب اس طرح دن گزر جاتا ہے اور تارے نکل آتے ہیں تو دولہا کے والدین کی حیثیت کے مطابق رات کا مجمع اس کے گھر کے سامنے جمع ہوتا ہے پھر برہمن آتے ہیں اور مناسب طریقہ سے شگون بجاتے ہیں، جب ان تمام ضروریات سے فارغ ہو جاتے ہیں تو دولہا کو نہلا کر اس کی گردن میں زنار باندھتے ہیں، کیوں کہ

بغیر زنا کے اُسے کھڑی ہی نہیں کہا جاسکتا۔ کچھ کھڑی تو شادی ہونے سے پہلے ہی
 لڑکے کی گردن میں زنا باندھ دیتے ہیں اور بعض شادی کی رات کو باندھتے ہیں پہلی
 رسم تو تمام زنا باندھند وڈوں کا طریقہ ہے اور دوسری صورت بعض لوگوں کے ساتھ مخصوص ہے
 غرض یہ کہ نہلانے کے بعد جامہ زرباف (سنہری جامہ) جو شادیوں کے موقع پر کرایہ پر لیا
 جاتا ہے، دولہا کو پہنتے ہیں، اور چاندی کا تاج جسے مگٹ کہتے ہیں، اس کے سر پر رکھ کر
 اُسے گھوڑی پر سوار کرتے ہیں اور اُس کے سر پر چیز لگایا جاتا ہے۔ کھڑیوں کے نزدیک
 دولہا کی سواری کے لئے گھوڑا، ہاتھی یا پالکی میں سے کوئی سواری بھی باعثِ برکت و سعادت
 نہیں سمجھی جاتی۔ اس مقصد کے لئے صرف گھوڑی ہی کام آتی ہے۔ گھوڑی کی سواری کو
 شاہانہ سواری سمجھا جاتا ہے، بلکہ ہندی زبان میں عورتیں لڑکوں کو دعاء بھی یہ دیتی ہیں کہ
 ”خدا تجھے گھوڑی پر چڑھائے“ یعنی تیری شادی ہو جائے۔ یہ سواری کھڑیوں کی ہی
 خصوصیت ہے، دوسرے ہندوؤں کا اس سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ گھوڑی پر سوار ہوتے
 وقت لڑکے کے دروازے پر خوش الحانی سے عورتیں جو گانا گاتی ہیں، اسے بھی گھوڑی ہی کہا
 جاتا ہے۔ اپنے گھر سے دولہا کو سوار کر کے باجے تاننے کے ساتھ اور آتش بازی چھوڑتے
 ہوئے دھوم دھڑکتے سے اسے دلہن کے گھر تک لے جاتے ہیں، دولہا کو گھوڑی سے
 اتار کر منہ اس کے ہمراہیوں کے، جو ہندی میں براتی کہلاتے ہیں، دلہن کے گھر کے قریب
 کسی مکان میں ٹھہرایا جاتا ہے جسے لڑکی والوں نے ہمسایہ سے عاریٹاً کرایہ پر حاصل
 کیا ہوتا ہے یا وہ اس کا نجی مکان ہوتا ہے۔ یہ مکان براتیوں کے لئے بڑے سپانہ پر سجایا جاتا
 ہے اور اسے ہندی میں جنواں کہتے ہیں۔ جب رات کا آخری پہریا اس سے کچھ زیادہ وقت
 باقی رہ جاتا ہے تو دولہا کو اس کے والد، بھائیوں اور قریبی رشتہ داروں کے ساتھ دلہن کے
 گھر میں لاتے ہیں، اور اب برہمن سنگرت کے وہ اشلوک پڑھتے ہیں جو شادی کے موقعوں
 کے لئے مخصوص ہوتے ہیں۔ لکڑی کے ایک ڈھیر میں آگ روشن کر کے لڑکی کے دوپٹے کا ایک ٹو

لڑکے کے پلو سے مضبوط باندھ کر دونوں کو آگ کے چاروں طرف چند بار چکر لگواتے ہیں۔ اس عمل کے بعد گویالڑکے اور لڑکی کے درمیان میاں اور بیوی کا رشتہ قائم ہو جاتا ہے۔ جب تک ان دونوں کو ہون کے چاروں طرف چکر نہ لگوائیں اس وقت تک یہ رشتہ پیدا نہیں ہوتا۔ اگر اس عمل سے پہلے شوہر پر کوئی آفتِ ناگہانی نازل ہو جائے تو دلہن کے والدین کو پورا اختیار ہے کہ وہ جس شخص سے چاہیں لڑکی کا دوسرا رشتہ کر دیں، لیکن اس عمل کے بعد اگر اُسی رات کو شوہر کا انتقال ہو جائے اور لڑکی سوسال کی عمر بھی پائے تو بھی دوسرے مرد سے رشتہ قائم نہیں کر سکتی، ہندی میں اس عمل کو پھیرا کہتے ہیں، اور دلہن کے دوپٹے کے چھوڑ کو دولہا کے پلو سے باندھنے کو گٹھ جوڑ کہتے ہیں۔ بعض لوگ تو دولہا کو برات کے ساتھ اسی صبح کو رخصت کر دیتے ہیں اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ براتیوں کو تو رخصت کر دیا جاتا ہے مگر دولہا کو دہن دن کے بعد بھیجتے ہیں۔ لیکن دولہا کے رخصت ہونے کے دن براتی پھر آکر جمع ہوتے ہیں، اور یہ بھی رسم ہے کہ جب دولہا، دلہن کو اپنے ہمراہ لے کر والدین کے گھر پہنچتا ہے تو اس کی ماں دروازے پر کھڑی ہو کر پانی سے بھرا ہوا ایک کٹورا دولہا اور دلہن کے سروں پر داری کرتی ہے اور پھر وہ پانی پینے کا ارادہ کرتی ہے مگر لڑکا بڑی پھرتی سے اپنی ماں کے ہاتھ سے پانی کا یہ برتن چھین لیتا ہے اور اسے پینے نہیں دیتا۔

یہ بات بھی سامعین کے ذہن نشین رہنی چاہیے کہ لڑکی کو شادی کی رات سے پہلے نہلاتے وقت لڑکی ماں کے بدن کا میل جمع کر لیتے ہیں اور اس کو ہم وزن آٹے میں گوندھ کر ایک ٹکیا پکاتے ہیں اور وہ دولہا کو کھلاتے ہیں، لیکن جس دولہا کے والدین نے پہلے ہی اسے اس بات سے آگاہ کر دیا ہوتا ہے، وہ نہیں کھاتا، ورنہ اکثر لڑکے کھا لیتے ہیں۔ دلہن کے تمام رشتہ داروں کو اڑوس پڑوس کے لوگوں کو اور اس کے ماں باپ کے نوکروں کو خواہ وہ مرد ہوں یا عورتیں اور دوسرے مرد عورت جو خرید و فروخت کی غرض سے دولہا

کے گھر آمدورفت رکھتے ہیں، اور صر کے لوگوں میں سے جس کے منہ میں جہ بھی آتا ہے بکنا رہتا ہے اور یہ لوگ دم سا دھ لیتے ہیں خصوصاً سالے اور سالیان تو دودھ لھا کو بڑی طرح چھڑتی ہیں اس میں ساس بھی حصہ لیتی ہے۔

اگر دودھ لھان میں خانہ داری کی صلاحیت ہے تو خیر در نہ طرفین کی ضرورت کی صورت میں دلہن پھر اپنے والدین کے گھر واپس آجاتی ہے۔ اپنے اور شوہر کے سن بلوغ کو پہنچنے تک وہ میکے ہی میں رہتی ہے۔ جب شوہر جوان ہو جاتا ہے تو وہ آکر بیوی کو لے جاتا ہے اسے ہندی زبان میں گو نہ اور پنجابی میں مکلا وہ کہتے ہیں جب وہ دوبارہ اپنی بیوی کو اپنے گھر لاتا ہے تو لڑکے کی ماں پہلا کی طرح اس موقع پر بھی ہاتھ میں پانی کا کٹورا لے کر دروازہ پر کھڑی ہوتی ہے اور لڑکا اسی طرح وہ بڑن ماں کے ہاتھ سے چھین لیتا ہے، اس کے بعد جیسا کہ شب عروسی کے ذیل میں بیان کیا گیا، اسی طرح عورت اور مرد کے پلوؤں کو آپس میں باندھتے ہیں، پھر مرد کے کندھے پر شمشیر ڈال کر اسے آگے کرتے ہیں اور بیوی اس کے پیچھے چلتی ہے اور قریبی رشتے اور پاس پڑوس کی عورتیں ان کے پیچھے پیچھے گاتی بجاتی ان دونوں کو کسی بچے کنوئیں پر لے جاتی ہیں، اس اثناء میں اگر ہزار بار، ہزار بازار شریف در ذیل اور دوسرے لوگوں سے ان کا آنا سامنا ہو تو بھی وہ ان کی بالکل پرواہ نہیں کرتی۔ کنوئیں پر پہنچنے کے بعد دودھ لھا کو چاہیے کہ ایک چھوٹی سی لٹیا کے گلے میں ایک ریشمی ڈوری کا پھندا لگا کر اسے ایک ہاتھ سے پانی میں ڈالے اور جب وہ لٹیا پانی میں غوطہ کھانے لگے تو اسے اوپر کھینچ لے۔ اور پھر گھر واپس آجائے، لیکن مباشرت ان رسوے کی تکمیل پر موقوف نہیں ہوتی، جب بھی زن و مردیں اس کی اہلیت پیدا ہو جائے وہ جب اور جہاں چاہیں مباشرت کر سکتے ہیں، اس کے لئے ان پر کوئی پابندی نہیں ہوتی۔

دھنگا نا | دھنگا نا بھی ایک رسم ہے اور اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ دلہن کے گھر والے انعام کی لالچ میں دودھ لھا کے گھر والوں اور سمدھنوں پر دروازہ بند کر دیتے ہیں، یہ راجپوتوں

کی رسم ہے لیکن کھڑیوں میں اگر کوئی شخص ان کی تقلید کرے تو کوئی مضائقہ نہیں۔
 کہا جاتا ہے کہ جب کسی کھڑی کی لڑکی بیاہ کر اپنے شوہر کے گھر آتی ہے تو
 جب تک اُس کے کوئی بچہ نہیں ہو جاتا اس وقت تک اسے گوشت کھانے سے نہیں
 روکتے مگر حل نزار پانے کے بعد اُسے اس نعمت سے محروم کر دیتے ہیں۔ بعض لوگ
 وضعِ حل کے بعد یہ پابندی عائد کرتے ہیں، اکثر عورت دار لوگ خواہ ہندو ہوں یا مسلمان
 جب اس شہر میں وارد ہوتے ہیں جہاں ان کے شہر کی لڑکی بیاہی گئی ہو تو وہ اس شہر
 کے باشندوں کے گھر پانی نہیں پیتے لیکن بڑے شہروں میں ایسا ممکن نہیں ہوتا بلکہ قصبوں
 میں ہوتا ہے کیوں کہ بڑے شہروں میں کثرتِ آبادی کی وجہ سے ان باتوں کا سمجھنا مشکل
 ہے۔ یہاں تک کھڑیوں کی رسومِ شادی کا بیان تھا حالاں کہ ان میں سے بہت سی
 ریس دوسرے فرقوں میں بھی مشترک ہیں۔

کشمیری برہمن | اب کشمیری برہمنوں کے کچھ حالات بیان کرتا ہوں، ان میں کچھ لوگ تو
 قدیم الایام سے اسی ہیئتِ نشانِ خطِ (کشمیر) کے باشندے ہیں، اور کچھ دکن سے کشمیر
 پہنچے ہیں، کچھ قنوج سے سکے ہیں۔ ان میں ہر ایک خاندان کے آدمی کے لئے ایک الگ
 لقب ہے اور اسی لقب سے وہ پہچانا جاتا ہے اور یہ ان ہی لوگوں پر موقوف نہیں، وہاں
 کے مسلمانوں کے بھی مختلف لقب ہوتے ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ ان میں سے جو شخص کوئی
 پیشہ اختیار کر لیتا ہے وہ اسی سے پہچانا جاتا ہے۔ کھانا پکانے والے اسی جماعت کے
 لوگ ہیں، اور وہ باورچی کہلاتے ہیں، اور ان میں جو شخص تحصیلِ علم کر لیتا ہے اور غربت
 سے تنگ آکر اپنی برادری کے لوگوں میں کسی کے ہاں بچوں کی تعلیم کی خدمت قبول کر لیتا
 ہے وہ تمام عمر اخوند یا معلم ہی کہلاتا ہے۔

عورتوں میں پردہ کا رواج | ان کی عورتیں اپنی برادری کے مردوں سے پردہ نہیں کرتیں
 بالفرض ان سے اگر کوئی شخص ہفت ہزاری کے منصب پر فائز ہو جائے اور دوسرا شخص

کسی کے ہاں لمبائی کے صیغے میں دُور دُور پر ملازم ہو تو قاعدہ یہ نہیں ہے کہ اس امیر کی بیوی اس فقیر سے اپنا منہ چھپائے، جب اس کا جی چاہے وہ بے روک ٹوک اس کے زنانہ خانے میں جاسکتا ہے اور اس پر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا۔

کوچہ و بازار میں پیدل اور بے پردہ پھرنے کے باوجود اس فرقے کی عورتیں بہت پاک باز اور عقیف ہوتی ہیں۔ ان لوگوں میں دیکھا گیا ہے کہ شوہر کے مرنے کے بعد عورت سستی ہو جاتی ہے حالانکہ ہندوؤں کے دوسرے فرقوں کی عورتیں بھی ایسا کرتی ہیں لیکن دوسرے فرقوں میں ندرت و اتفاق سے ایسا ہوتا ہے اور ان لوگوں میں یہ رسم کلیہ کا حکم رکھتی ہے۔

زنا ر بندی کی تقریب | اس فرقے میں بچے کی زنا ر بندی کی تقریب سے زیادہ خوشی کا کوئی دوسرا موقع نہیں ہوتا۔ اس خوشی کے موقع پر یہ لوگ ہزاروں روپیہ بلکہ اس سے بھی زیادہ بڑی فراخ دلی سے صرف کر دیتے ہیں۔ اور قسم قسم کی مٹھائیاں تیار کر کر اگر مقررہ حصوں کے مطابق برادری کے لوگوں کے گھروں پہنچتے ہیں اور قص و سرود کی محفلیں آراستہ کرتے ہیں۔

متبئی کا معاملہ | ان لوگوں میں جو شخص لا ولد ہو وہ اس بات پر مجبور ہوتا ہے کہ اپنی برادری میں سے کسی کے لڑکے کو گود لے لے تاکہ اس کے مرنے کے بعد وہ لڑکا اس کے مال و اسباب اور دولت کا وارث بنے، اور ہندوؤں میں ماں باپ کی نجات کے واسطے جو اعمال اور رسمیں ہیں اُن کو ادا کرے۔ کہا جاتا ہے کہ متبئی کے اعمال صالح اس کے حقیقی ماں باپ کے لئے کسی طرح بھی آخرت میں مفید ثابت نہیں ہوتے، البتہ جو کچھ وہ اپنے منہ بولے باپ کے لئے کرتا ہے وہ سود مند اور نافع ثابت ہوتے ہیں۔ یہ متبئی بھی اسی لقب سے پکارا جاتا ہے جو اس کے منہ بولے باپ کا لقب ہے۔ اگر گود لینے کے بعد اُس کے منہ بولے ماں باپ سے کوئی اولاد پیدا ہو جاتی ہے تو ایسی صورت میں اگر لڑکا

ہوتا ہے تو اس متنبی کا چھوٹا بھائی کہلاتا ہے اور لڑکی ہے تو چھوٹی بہن، اور منہ بولے
 باپ کے مرنے کے بعد یہی متنبی لڑکا میراث کا حق دار ہوتا ہے اور وہ لڑکا نہیں ہوتا جو
 اس کے صلب سے بعد میں پیدا ہوا تھا۔ جب تک حقیقی لڑکا کم عمر رہتا ہے اور اس پر
 نابالغ ہونے کا اطلاق ہوتا ہے متنبی لڑکے کے بارے میں معلوم ہونے کے باوجود بھی کبھی
 اس کے دل میں یہ خیال نہیں گذرتا کہ یہ ساری دولت میرے باپ کی ہے، جب تک
 وہ بچہ ہے، بڑے بھائی کی زیادتیوں کو بھی برداشت کرتا ہے اور جب وہ جوان ہو جاتا
 ہے اور چھوٹے بھائیوں کی طرح اس متنبی کا رشتہ ادب ملحوظ رکھتا ہے لیکن اگر وہ کج رفتاری
 اور بدشعاری کو اپنا شیوہ بنالے تو ایسی صورت میں بڑے بھائی کو اختیار ہے کہ اُسے گھر
 سے نکال دے خواہ کچھ اُسے روپیہ پیسہ دے دلا کر یا بغیر کچھ دے دلائے۔ حاکم کو اس معاملہ
 میں مداخلت کی مجال نہیں ہوتی یعنی وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ تم نے اس کے باپ کے مال
 پر قبضہ کر رکھا ہے۔ مختصر یہ کہ حقیقت میں متنبی ہی پدرخواندہ کا لڑکا سمجھا جاتا ہے۔ اکثر ایسا
 دیکھا گیا ہے کہ لادلوں لوگوں میں سے کوئی شخص اپنے نواسے کو گود لے لیتا ہے اور وہ لڑکا اپنے
 باپ کو بہنوئی اور اپنی ماں کو بہن اور چھوٹے بڑے بھائی کو بھانجا سمجھتا ہے۔ اور وہ لوگ
 بھی یہی رشتہ ماننے لگتے ہیں، یعنی اُس کا باپ ہرگز اسے اپنا لڑکا نہیں سمجھتا، اس کی ماں
 اور بھائیوں کا بھی یہی حال ہوتا ہے، اور باپ ہی کا کیا کہنا کہ جب وہ اس کو سالہا، سالہا کو
 بھائی اور بھائی اسے ماموں سمجھتے ہیں۔ اگر کوئی لڑکا کسی لونڈی سے یا کسی دوسری قوم کی
 عورت کے لطن سے پیدا ہوا ہو تو اس بچے کو باپ کی وراثت کا حق نہیں پہنچتا، میراث کا
 مختار کل متنبی ہی ہوگا، چاہے وہ عمر میں اس لڑکے سے چھوٹا ہو، جو لونڈی یا دوسری عورت
 سے پیدا ہوا ہے، اور یہ اس وجہ سے ہے کہ ہندوؤں میں اولاد کی شرافت کا تعلق ماں سے
 ہے باپ سے نہیں۔ اسی لئے برہمن اور کھتری کمر میں زنا پانڈ ہتھتے ہیں، اور بعض لوگ جو
 دولت کے نشے میں ان قبیو کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے روپیہ پیسہ صرف کر کے کسی ایسے

کم نسب لڑکے کو زنا رہندھوا دیتے ہیں وہ ہرگز قابل اعتبار نہیں ہے۔ غیر شریف لڑکے کے ہوتے ہوئے بھی وراثت کا حق شریف زادہ نواسے کو پہنچتا ہے، لیکن عالی شان راجاؤں کی طرح دولت مندوں کی وراثت کا حق کارکنوں کے صلاح و مشورہ سے طے ہوتا ہے، اگر نواسہ نالائق، شریر، خصلت اور کمینہ طبیعت کا واقع ہوا ہے تو متوفی کی جاہ و ثروت کی بقا کی غرض سے غیر شریف لڑکے کو بھی میراث پہنچ جاتی ہے۔

شادی کی رسمیں | لڑکے اور لڑکی کی شادی سے متعلق اس گھر وہ کی اپنی رسمیں ہیں۔ رات کے دن لڑکے کی سواری کے لئے گھوڑی کے علاوہ کوئی دوسری سواری ہوتی ہے خواہ گھوڑا ہو خواہ ہاتھی۔ ان لوگوں میں کسی شخص کی لڑکی سے اپنے لڑکے کا بیاہ کرنا اور پھر اس کے لڑکے کو اپنی لڑکی دینا معیوب نہیں سمجھا جاتا اس کے برعکس کھتریوں میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ جس قبیلے میں وہ لڑک اپنی لڑکی بیاہتے ہیں اسی میں پھر اپنے لڑکے کا بیاہ نہیں کرتے، یہاں کے کایتوں کا حال کشمیر کے ہندوؤں یعنی وہاں کے برہمنوں سے مطابقت رکھتا ہے، پھیرے کی رسم ہندوؤں کے تمام فرقوں میں رائج ہے اور فردی خیال کی جاتی ہے۔ یعنی لڑکے اور لڑکی کو آگ کے چاروں طرف چکر لگواتے ہیں۔ کایتوں کی شادی کی تقریب میں کھانے کی دعوت پر رات کو کایتوں کے تمام فرقوں کے لوگ جمع ہوتے ہیں، اور انھیں کھانا اور شراب ہینا کی جاتی ہے، حتیٰ کہ انانی فرقے کا تیرہ بھی ہوتے ہیں جنھیں کا تیرہ اپنے قبیلے میں شمار نہیں کرتے اور رات کی خاص دعوت میں اپنے بھائی بندوں کے سوا کسی دوسرے کو اپنے گھر میں نہیں آنے دیتے۔ ان کے ہر ایک فرقے میں دو لھا کی سواری الگ الگ ہوتی ہے۔ بعضے اس کو گھوڑے پر اور بعضے پاکی پر جسے ہندی میں میانہ کہتے ہیں، سوار کرتے ہیں۔ میانہ میں دو لھا کو ایک کم عمر لڑکے کے ساتھ مسند پر بٹھاتے ہیں اور دوسرے چاروں لڑکوں کو آگ کے پیچھے کھڑا کر دیتے ہیں جن میں سے ہر ایک کے ہاتھ میں ایک چوڑی ہوتی ہے۔ ان چھ لڑکوں کو کھار پاکی پر اٹھاتے ہیں جو نفیس

کپڑوں سے مزین کی جاتی ہے اور برات کے ہمراہ دلہن کے گھر تک جاتے ہیں۔
 اور بیس لوگوں میں بھی دولہا کی سواری کے لئے ہاتھی استعمال کرنے میں کوئی تامل
 نہیں ہوتا بشرطیکہ اس کی استطاعت ہو۔ مختصر یہ کہ ہندوؤں میں شادی کی بعضی
 رسمیں مثلاً پھیرہ یا سہرہ اور بعض دوسری رسمیں مشترک ہیں۔

سہرا | سہرا ایک چیز ہوتی ہے۔ جسے زرد پھولوں سے گوندھ کر بنایا جاتا ہے اور
 شبِ عروسی میں اُسے دولہا کے چہرہ پر اس طرح باندھتے ہیں کہ اس کا چہرہ ڈھک جاتا
 ہے، البتہ بعض رسموں میں ان کے درمیان کچھ اختلاف پایا جاتا ہے۔ اکثر لوگ شادی
 سے ایک دو ماہ قبل ہندوستان کی مخصوص مٹھائیوں کے علاوہ گندورہ بنا کر برادری
 کے ہر گھر میں عموماً فی کس ایک گندورہ کے حساب سے بھیجتے ہیں اور کبھی امتیاز کی رعایت
 سے فی کس دو دو یا چار چار گندورے بھی بھیجتے ہیں۔

گندورہ | اور گندورہ کھانڈ کی گول ٹکیاں خمیری روٹیوں کی مانند ہوتی ہیں اور
 ان کا وزن صاحبِ شادی کی خواہش کے مطابق آدھ سیر سے دو سیر تک ہوتا ہے
 انھیں برادری کے گھرانوں میں تقسیم کرنے کے بعد اپنے ہندو اور مسلمان دوست و آشنا
 کے گھروں میں بھی بھیجتے ہیں۔

مردے کو جلانے کی رسم | مردے کو جلانے کی رسم ان ہی فرقوں میں رائج ہے جو
 اہل شریعت ہیں۔ ورنہ دوسرے لوگ مردے کو دفن کر دیتے ہیں یا دریا میں بہا دیتے
 ہیں اور سیاسیوں کے فرقے میں ایک صاحبِ ریاضت اپنے آپ کو زندہ ہی سپرد
 خاک کر دیتا ہے یعنی وہ اپنے چیلوں کو حکم دیتا ہے کہ وہ ایک قبر کھود کر اس میں اسے
 لٹا دیں اور اوپر سے قبر کو بند کر دیں، اس کو سادھ کہتے ہیں۔

اور تمام شرفا یعنی گھتری، برہمن، کایت اور راجپوت ایک بیوہ لڑکی کی دوسری
 شادی ہرگز نہیں کرتے، اور شاہانِ تیموریہ کو اپنی لڑکیاں دینے کی یہ جدید رسم قدیم

رسموں میں شامل نہیں ہو سکتی کیوں کہ انھوں نے اپنی طبیعت کے برخلاف بدرجہ مجبوری ذی اقتدار بادشاہوں کے اس خوف سے فرمان کو قبول کر لیا کہ بعد ازاں تکرار اور نزاع کی صورت میں ملک و مال کو تاخت و تاراج کرنے پر آمادہ ہو جائے، لہذا جو عمل طوعاً و کرہاً ظہور میں آتا ہے وہ رسموں میں داخل نہیں ہے کیوں کہ رسم وہ ہے جو کسی مجبوری کی بنا پر عمل میں نہ آئے اور اس پر عمل نہ کرنے سے عمل کو نافوقیت رکھتا ہو، اور جتنا بھی اس پر عمل کیا جائے وہ سرورِ خاطر کا باعث ہو۔

راجپوت | راجپوت قوم کے جاہ و جلال والے راجا اپنے وزراء کے ساتھ اور ان لوگوں کے ساتھ جو ذریعوں کے مساوی ہوں، برابری کی سطح پر ملاقات کرتے ہیں اور جو شخص ان سے کم مرتبہ ہوتا ہے اسے اپنے برابر جگہ نہیں دیتے، بلکہ وزراء اور ان کے ہم پلہ لوگوں کی اولاد کو بھی اس طرح اپنی مسند پر جگہ دیتے ہیں کہ بڑا تکیہ جسے ہندی میں گائیکہ کہتے ہیں، ان کی پشت پر نہ ہو، بلکہ صاحبِ مسند کی بائیں اور دائیں جانب رکھی جانے والے دو تکیوں میں سے ایک تکیہ ان کے سامنے ہوگا چاہے وہ اس کو زیرِ زانو رکھیں یا علیحدہ رکھ دیں، چار زانو ہو کر بیٹھنا بھی ان کے نزدیک تہذیب کے خلاف ہے، دو زانو ہو کر بیٹھنا چاہیے۔ کشمیری برہمنوں کے برعکس ہندوؤں کے دوسرے فرقوں کی طرح راجپوتوں میں بھی عورت کے سنی ہونے پر اتفاق ہے اور نیز راجاؤں میں یہ قاعدہ نہیں ہے کہ کوئی کم قدر شخص کسی عالی جناب کے ساتھ جو مرتبے میں صاحبِ خانہ کے برابر ہو، اگر کسی راجا کے گھر آئے تو مہمان کو چاہیے کہ پہلے وہ اپنے ہمسر لوگوں کے ساتھ یا تنہا میزبان کی مجلس میں آئے، پھر وہاں بیٹھ کر اس شخص کو طلب کرے جسے اپنے ساتھ لے گیا ہے یہ بہ استہام اس وجہ سے ہے کہ بعضے راجا نجابت اور شرافت، دنیاوی مرتبہ و عزت میں بادشاہ کے خاندان سے مساوی درجہ رکھتے ہیں، اگرچہ جاہ و حشمت میں ان سے کم تر ہوں اس لئے مال و دولت

اور ظاہری تجل کی کمی کی بنا پر بعض ہندوؤں اور مسلمانوں کے ساتھ جو ظاہری شان و شوکت میں ان سے برابر ہوں، تو قیور و احترام سے پیش آتے ہیں، اور ایک ہی مسند پر بیٹھ کر گفتگو کرتے ہیں، اور یہی لوگ جو ان کے ساتھ برابری کا دعویٰ کرتے ہیں، عالی شان راجاؤں کو اپنا آقا اور ولی نعمت اور اپنی امیدوں کا مرکز سمجھتے ہیں، اگر ایسا نہ بھی سمجھیں تو ان کے ہمسرے بھی نہیں ہو سکتے۔ کیونکہ تارک الدنیا فقیروں کے سوا کوئی دوسرا شخص اس وقت تک ان کی مجالس میں باریابی حاصل نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ اسے اپنے خادم یا نوکر کی مثل نہ سمجھیں، لہذا راجاؤں کی برابری عالی شان راجاؤں کے ساتھ اور کم مرتبہ اشخاص کی برابری باحتمت راجاؤں سے اس طرح ثابت ہوگی تو اس احتمال کی گنجائش ہے کہ کسی دن کوئی شخص کسی متوسط درجے کے راجا کے ساتھ کسی عالی شان راجا کے گھر جا پہنچے اور وہ تعلیم و تکریم جو وہ حقیقت اس راجا کے واسطے ہو وہ بظاہر اس کو بھی حاصل ہو جائے چاہے یہ بزرگ خود ایسا سمجھے یا دوسرے یہ گمان کریں۔

ہندوؤں کی عورتوں میں ناک میں نتھہ، بازوؤں پر درست بند اور کھانٹیوں میں چوڑیاں ہونا اس بات کی علامت ہے کہ اس کا شوہر زندہ ہے، چوڑیاں مختلف رنگوں کی کانچ سے بنائی جاتی ہیں اور یہ کانچ دہی ہے جس سے آئینے بنتے ہیں، ان راجاؤں کے علاوہ دکن میں راجپوتوں کی ایک شاخ ایسی بھی ہے جو اپنی لڑکیاں اپنے بھانجوں سے بیاہ دیتے ہیں، لیکن تمام راجپوتوں میں یہ رسم عام طور سے نہیں ہے۔ اور دکنی برہمنوں میں بھی اکثر عورتیں سستی ہو جاتی ہیں، چونکہ کشمیریوں کی اصل بھی دکن ہی سے ہے تو ان میں سستی ہونا اسی اصل کی رعایت سے بطور رسم مشترک کے پایا جاتا ہے۔

ہندوؤں کی عورتوں میں پردہ | تمام ہندوؤں میں ایک شریف عورت اپنے سسر جلیٹھ، چھازاد بھائیوں اور ان کی اولاد سے جو عمر میں اس کے شوہر سے بڑے ہوں، پردہ کرتی

ہے۔ کنیزوں اور خادماؤں کے سوائے اپنی ساس اور دوسری عورتوں کی موجودگی میں بھی وہ نقاب ڈالے رہتی ہیں۔ اس معاملہ میں کشمیری عورتوں کی وہی رسم ہے جو مسلمان عورتوں میں ہے اور جس کا بیان اگلے باب میں ہوگا، یہ سب فرقتے رجن کا اور پرسیان ہوا، ہندوؤں کے طبقہ اشراف میں شمار ہوتے ہیں۔

شودر | اب رزنیوں کا بیان شروع کرتا ہوں، جو شودر کے نام سے موسوم کئے جاتے ہیں، ان کے چند گروہ ہیں۔ مثلاً جاٹ، اہیر، کہار، باغبان، دودھ، کبئی، دھوبی اور کلال وغیرہ مگر وہ کلال نہیں جو شودروں میں محسوب ہونے کے باوصف، شرفاء کا نتیجہ کرتے اور خود کو دیش بتاتے ہیں۔ حالانکہ یہ بات (یعنی ان کا دیش ہونا) محض بے اصل ہے مختصر یہ کہ غیر شریف قومیں شرفاء میں مروجہ تمام رسوم کی قید سے آزاد ہیں۔ ان میں ایک عورت چار سوہر کر لیتی ہے اور ان کے علاوہ بھی دوسرے مردوں سے وادیش دیتی ہے۔ مگر پردہ کے معاملے میں شریفوں کی تقلید کرتی ہیں۔ شراب پینا، ڈورو بجانا اور مردوں اور عورتوں کا باہم قص کرنا، کہاروں کی رسموں میں سے ہے۔

رقص گھڑوا | رقص گھڑوا جو ہندوستانی کسی عورتوں میں رواج پا گیا ہے، دراصل کہاروں کی عورتوں کے لئے مخصوص ہے۔ اس رقص کا طریقہ یہ ہے کہ کوئی حسین و جمیل نوعمر عورت کسی مرد کے سر سے اس کی رنگین گھڑی اتار کر اپنے سر پر رکھ لیتی ہے اور گیتوں کے کچھ مخصوص بول خاص دھن اور طریقہ کے ساتھ ادا کرتی ہے اور اسی طرح رقص کرتی ہے جیسے کہار اور ان کی عورتیں شراب کے نشے کے عالم میں کرتی ہیں، شوقین نوجوان بہت بن ٹھن کر ایسی مجلسوں میں حاضر ہوتے ہیں۔ دوسری قوموں کے ہارے میں بھی کہاروں کی اس کیفیت سے قیاس کر لینا چاہیے، وہ تمام عیوب جن سے شرفاء کنارہ کشی اختیار کرتے ہیں وہ سب ان میں پائے جاتے ہیں۔

باب ششم

ہندوستانی مسلمانوں کی معاشرتِ آئین

ہندوستان میں مسلمانوں کے چار فرقے شرفیہ میں شمار کئے جاتے ہیں، یعنی مغل، سید، شیخ اور افغان۔ مغل سے مراد ان اصلی مغلوں سے ہے جن کے کچھ گھرانے ولایت میں تھے مگر ولایتِ ایران اور توران کے لوگوں کی اولاد کو چاہے وہ کسی بھی شہر کے باشندے ہوں، ہندوستان میں مغل اور مغل بچہ ہی کہتے ہیں۔ اگر وہ شریف النفس اور حلیم ہے تو مغل کہلاتا ہے۔ اگر بانکا، شہدار اور ہنگامہ پرور ہے تو مغل بچہ کہا جاتا ہے جو شخص ایران سے ہندوستان میں وارد ہوتا ہے اُسے عام طور سے آقا کہا جاتا ہے چاہے وہ شریف ہو یا توکری پیشہ ہو، یا سپاہی ہو، یا رذیل اور بازار کی ہو۔ اور بعض سادات اور علماء کی اولاد یا دفتر کے اہلکاروں کی اولاد کو بھی مرزا کہتے ہیں۔ شاید اس لفظ کی اصل امیر زادہ تھی، ہم سے پہلے ہمزہ کو، جو فارسی میں الف ہوتا ہے، حذف کر دیا گیا یا یہ ہو گا کہ میرکھی سردار کو کہتے ہیں۔ وہ میرزا کی اصل رہی ہوگی جو حذف یا ئے کے بعد رواج پا گیا۔ اور میر یا تو جدا گانہ فارسی کا لفظ ہے یا امیر کا مخفف ہے جو الف کے حذف ہونے سے بن گیا۔ چونکہ سیدوں میں بیشتر علماء اور شرفاء اور دوسرے ارباب کمال گذرے ہیں، یہ لوگ ان چند لفظوں سے جو ان کے نام کے ساتھ تعظیم آتے ہیں مشہور ہو گئے ہیں۔ یعنی کچھ لوگ

جزد ۹، ہفت ہمتا شائے مرزا قتیل

میر کہلانے لگے کچھ مرزا۔ اور کچھ لوگ سلسلہ مادری کی بنا پر، جو کسی قزلباش کی لڑکی ہو
 آغا کہلاتے ہیں۔ لیکن اپنی سادہ دلی کی وجہ سے ہندوستان کے لوگ ہر دلائی کو
 مغل سمجھتے ہیں اور شرافت کے ہم قدر وہم پایہ جانتے ہیں۔ سادات کے علاوہ دوسرے
 لوگ بھی جو قابلیت کے جوہر اور رشادت سے آراستہ ہو کر بادشاہوں کی خدمت میں
 پہنچ گئے ہیں اور ایران میں میرزا کے لقب سے مشہور رہے ہیں، چاہے وہ اصل میں
 شیخ ہی ہوں، ہندوستان آکر وہ اور ان کی اولاد میرزا ہی بن گئی ہے۔ اور تورانی سے
 یا تو خواجہ زادے آتے ہیں جن میں کچھ سید ہوتے ہیں اور کچھ شیوخ۔ اگر وہ خواجہ عبداللہ
 احرار کی اولاد سے ہوں، یا خواجہ محمد یار سا کی نسل کے مادر، انہری ہوتے ہیں وہ لازماً
 شیخ ہوتے ہیں سید نہیں ہو سکتے۔ اگر وہ مخدوم اعظم کی اولاد میں ہے، یا نقشبندی ہے تو سید
 ہو گا کیوں کہ مخدوم اعظم کا سلسلہ نسب امام علی رضا پر منتهی ہوتا ہے۔ پھر اس کے سید
 ہونے میں کیا شک ہو سکتا ہے۔ اگرچہ بعض ایرانی اپنے مذہبی تعصب کی وجہ سے انہیں
 سید نہیں سمجھتے۔ اگر کوئی شخص اصل میں سید ہو اور ایک گروہ اس کی سیادت کو جھٹلا دلا
 پیدا ہو جائے تب بھی وہ سیدی رہے گا اور جعلی سید ہے تو چاہے لاکھوں آدمی اس کی
 سیادت کے مؤید و معترف ہوں وہ سید نہیں ہو سکتا۔ اور تورانیوں کے مورث اعلیٰ خواجہ
 بہاؤ الدین نقشبند، جن کے مرید کے مرید خواجہ عبداللہ احرار تھے، ان کے کوئی اولاد زینہ
 نہ تھی۔ صرف دولڑکیاں تھیں، جنہیں انھوں نے درسیزادوں سے منسوب کر دیا تھا، چونکہ
 انھوں نے وصیت کے مطابق اپنے نواسے کو جانشین اور خلیفہ مقرر کیا تھا، ان کے انتقال
 کے بعد ان کے نواسے نے خود کو ان کا فرزند مشہور کر دیا اور ان کی اولاد بھی نقشبندی بن گئی
 روایات صادقہ کے مطابق خواجہ نقشبند، شیخ صدیقی ہیں۔ اور محمد بن ابی بکر کی اولاد سے
 تھے۔ سید ہرگز نہ تھے۔ اگرچہ بعضے تورانیوں یا ہندوستانیوں کے اعتقاد کے مطابق، جو
 مذہبی تعصب زیادہ رکھتے ہیں، وہ سید تھے، لیکن اب تمام نقشبندی، خواجہ زادگان کہلاتے
 ہیں۔ کیوں کہ وہ خواجہ کے داماد کی اولاد میں جو سید تھے پس جس طرح تورانی میں خواجہ زادے کچھ

یہ یا خواجہ یا خواجہ، خواجہ جی یا خوجم کہے جاتے ہیں، ہندوستان میں بھی اسی لقب سے معروف ہیں۔ اس کے سوا یہ کہ وہاں اوزبک کو بیگ کہا جاتا ہے اور یہاں میرزا۔ اس طرح ہندوستان میں چند قسم کے منٹل اور سید ملتے ہیں۔ ایک تو اصلی سید جن کے بزرگ عرب یا ایران یا توران کے شہروں سے آکر ہندوستان میں آباد ہو گئے، دوسرے دنیا لہ سادات، جو توران کے قاعدے کے مطابق سید ہیں۔ وہ یہ کہ توران میں شرافت ماں کی طرف سے معتبر سمجھی جاتی ہے۔ اگر کوئی شخص اوزبک کا رطل کا ہو مگر اس کی ماں سید ہے تو اسے میر صاحب یا سید صاحب کہیں گے۔ جب اوزبک زادہ اس طرح سید بن گیا تو خواجہ احرار کی کے سید ہونے میں کیا قباحت ہے بلکہ یہ بہادت عرب و ایران میں پایۂ اعتبار سے ساقط ہے۔ اہل سنت و جماعت کی سیادت کو شیعہ حضرات اسی لئے معتبر نہیں سمجھتے کہ وہ شاید تورانیوں کی اولاد سے ہوں۔ تیسرے سادات لقبی ہیں جیسے میر جعفر و میر کاظم توئی۔ اس کی تشریح یہ ہے کہ توران ایک قبیلہ ہے جو میر کے لقب سے ملقب ہے وہ تو سیادت کے ہرگز مدعی نہیں ہیں لیکن ان کی اولاد میں سے جو ہندوستان آکر بس گئے ہیں اور اپنے آبائی القاب سے شہرت پا گئے ہیں، ان میں سے کسی نے شرافت جسی کے باعث جو اسلام میں معتبر سمجھی جاتی ہے، کسی سید کی لڑکی سے نکاح کر لیا اور اس کی اولاد بے خبری میں سید بن بھی گئی۔ بعض لوگ رئیسوں میں عزت حاصل کرنے کے لئے قصداً مرزا کا لقب استعمال کرتے ہیں اور اُسے دعویٰ سیادت کے لئے قوی دلیل سمجھتے ہیں۔

جو تھے کشمیریوں کا وہ فرقہ ہے جن کے نام کے آخر میں میر آتا ہے جیسے ابوالحسن تبر و شرف الدین میر، ان کی اولاد ہندوستان آکر اس لقب کا یہ نائدہ اٹھاتی ہے کہ یہ جو نام کے آخر میں آتا ہے اسے شروع میں لگا کر سید بن جاتی ہے۔ پانچویں وہ لوگ ہیں جو تنگی معاش سے جاں بلب ہو کر تدریجاً حاصل کرنے

کے لئے یا ہندی کے مرثیہ پڑھ کر سید ہو گئے ہیں۔ ان میں کچھ لوگوں کو علم یا دولت سے یہ شرافت جیسی حاصل ہو جائے تو دعوائی سیادت کے لئے ہی دلیل بن جاتی ہے۔ سیدوں کے اکثر لے پالک اور غلام بھی سیادت کے مدعی ہو گئے ہیں اور دعوائی سیادت میں سب پر بازی لے گئے ہیں۔ اگر ان لوگوں کو سیدوں کی چھٹی قسم شمار کیا جاوے تو مناسب ہے۔ اور ساتویں عطر فروش ہیں۔ جنہیں گندھی کہتے ہیں۔ یہ جب تک عطر کا صندوقچہ ہاتھ میں لے کر گلی گلی گھومتے ہیں یا بازار نشین رہتے ہیں میر صاحب کہلاتے ہیں، لیکن یہ شرفاء میں اپنی سیادت کا اظہار نہیں کرتے۔ مگر جب بازار ترک کر دیتے ہیں یا کتابوں سے کچھ ربط پیدا کر لیتے ہیں یا ساز و سامان میسر آنے پر گھوڑا اور ہتھیار لے کر سپاہیوں میں نوکر ہو جاتے ہیں تو سادات کو اپنا برابر بتانے لگتے ہیں۔ آٹھویں ڈوم کا فرقہ ہے۔ یہ بھی قبضوں میں میر صاحب کہلاتے ہیں۔ لیکن یہ بے چارے اپنے تئیں سادات اور دوسرے مسلمانوں کا دعا گو ظاہر کرتے ہیں۔ لیکن ان میں جسے موسیقی نہ آتی ہو وہ مرثیہ خوانی کے ذریعے اپنے وطن کے سوا کسی دوسرے شہر میں جا کر روزی کاتا ہے یا سپاہیوں میں بھرتی ہو کر کسی امیر کی سرکار میں نوکر ہو جاتا ہے۔ چوں کہ ڈوم کی اشرف میں قدر و منزلت نہیں ہے، اپنے حفظِ آبرو کے لئے لوگوں میں اور اپنے یار دوستوں میں خود کو سید ظاہر کرتے ہیں۔

یہی حالت مغل کی ہے کہ ان بھی چند قسمیں ہیں۔ ایک تو ایران و توران کے لوگوں کی اولاد جو خواجہ زادوں اور سیدوں کے علاوہ ہے۔ دوسرے سادات شیعہ کے غلام اور لے پالک۔ مغل سنی بھی ہوتے ہیں اور شیعہ بھی۔ تیسرے وہ مرد نو مسلم صاحبِ کمال جو بغیر دولت کی لالچ کے بطور خود اس شہر میں جہاں کا حاکم مغل ہو، اسلام قبول کر لے۔

اسی طرح شیوخ کی بھی چند قسمیں ہیں۔ ایک تو اصلی ہیں۔ ان کی در شاخیں ہیں، ایک قدیم الاسلام جیسے صدیقی و فاروقی و عثمانی اور دوسرے صحابہ کی اولاد، دوسرے جدید الاسلام

جیسے گنبد اور پراچے اور خوجے اور بھرہ اور بکمری اور صدیقیان ملتان۔

دوسری قسم نو مسلم جس نے حال ہی میں یہ سعادت حاصل کی ہو۔

مگر افغان کا حال یہ ہے کہ ملک طالت کے دولٹ کے تھے ایک کا نام برخیا تھا اور دوسرے کا ارمیا۔ برخیا ہی کا نام آصف بتایا جاتا ہے جو حضرت سلیمانؑ کا وزیر تھا۔ اور ارمیا کا لڑکا افغان نامی تھا۔ اس کی اولاد میں قیس بن عبد الرشید نے حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت مبارک کی سعادت حاصل کی تھی۔ چونکہ اس کا نسب افغان بن ارمیا پر مشتمل ہوتا ہے، اس کی اولاد بھی مسلمانوں میں افغان کہلائی۔ اس طرح افغانوں کی اصل عرب سے ہے۔ حضرت خلیفہ ثانی کے زمانہ خلافت میں شاید قیس کا لڑکا پشاور اور ہرات کے درمیانی علاقے کا انتظام کرنے کے لئے مامور ہوا تھا تاکہ یہاں اسلام کو فروغ دے۔ چوں کہ اس نے وہ ملک اپنی قوت بازو سے فتح کیا تھا، اس علاقے کی حکومت کا پر دانہ خلیفہ وقت سے حاصل کر کے ان پہاڑی علاقوں میں سکونت اختیار کی۔ اس ملک میں اس کی اولاد بہت پھیلی۔ چنانچہ آج تک بھی موجود ہے۔ اگر ہندوستان کے دوسرے شہروں یا دینیا کے دوسرے علاقوں میں یہ لوگ پائے جاتے ہیں تو وہیں سے آئے ہونے ہیں۔ چوں کہ اس ملک کو، جو کابل اور پشاور کے مابین دامن کوہ میں واقع ہے، روہ کہتے ہیں۔ اسلئے وہاں کے افغان روہیلہ کہلائے۔

ان میں فرقہ سڑابن، کلاتی سے زیادہ شریف ہے۔ یہ لفظ اصل میں کلا نٹری تھا، اور زبان افغانی (پشتو) کا لفظ ہے۔ یہ گڑھے کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کسی عورت نے ایک بچے کو گڑھے میں پھینک دیا تھا۔ اتفاق سے فرقہ سڑابن کا ایک افغان ادھر سے گذرا، اسے بچے پر ترس آیا، اسے اٹھالیا اور اپنی اولاد بنا کر پرورش کیا۔ چوں کہ کلا نٹر (گڑھے) سے نکالا گیا تھا۔ اس کا نام کلا نٹری رکھ دیا۔ بعض لوگ قابلیت سے

یا ہندوستانیوں کی صحبت کے اثر سے کلائی بھی کہتے ہیں۔ لیکن صحیح دہی ہے، نوں غنہ اور رائے ثقلیہ (رٹ) کے ساتھ۔ بہر حال اس بچے کی اولاد کلائنٹری کہلائی۔ کلائنٹری کی کئی قسمیں ہیں۔ جیسے نگیش، آفریدی، دلاراک، خٹک، رک زئی وغیرہ۔

سٹرابن کی بہت سی جدا جدا شاخیں ہیں۔ یہاں ان کا شمار کرنا غیر ضروری ہے۔ سٹرابن اور کلائنٹری کے سواغ غشت اور بہین، بھی دو فرقے ہیں۔

غرض یہ کہ ہندوستان میں پٹھان دو قسم کے ہیں۔ ایک تو اصل سٹرابن یا کلائنٹری یا غشت اور بہین پٹھان۔ دوسرے ان پٹھانوں کے غلام یا وہ جوان کے دارالحکومت میں خوشی خاطر سے مسلمان ہو گیا ہو۔

یہ چار فرقے جو ہم نے گنائے ہیں، ہندوستان کے اشراف میں سے ہیں۔ بشرطیکہ انھوں نے اپنے حسب کی نگاہداری کی ہو یعنی اگر کوئی مغل بدرجہ مجبوری تحصیل رزق کے لئے سقہ گری کا پیشہ اختیار کر لے گا تو وہ شریف نہیں رہا۔ وہ مغلوں کی برادری سے خارج ہو جائے گا۔ اس کے بعد وہ اپنے لڑکے کے لئے کسی سقے ہی کی لڑکی سے رشتہ ط کر سکتا ہے۔ اور اپنی بیٹی بھی سقوں ہی میں منسوب کرے گا۔ اور شریفوں میں سے کوئی بھی اس کے بیٹے یا بیٹی سے رشتہ کرنا پسند نہیں کرے گا۔ اور سیدوں کے ساتھ بھی معاملہ ہے۔ خواہ ان کی سیادت سندی ہو۔ حسب بدل جانے کی حالت میں اس کی قربت بھی اپنے ہمیشہ لوگوں ہی میں ہوگی۔ اور اس کی سیادت بھی نامقبول اور از کار رفتہ سمجھی جائے گی۔ بہت سے ہمدان اپنے تئیں سید یا افغان ظاہر کرتے ہیں کچھ مغل یا شیخ ہونے کا بھی دعویٰ رکھتے ہیں۔ لیکن ان کی رشتہ داریاں آپس ہی میں ہوتی ہیں۔ بشر فارمیاں انھیں کوئی نہیں پوچھتا۔ ان کی سیادت بھی شریفوں کے نزدیک نامعتبر ہوتی ہے۔ افغان بھی اگر شیر فردشی کا پیشہ کر لے یا بازار میں حقہ پلانا شروع کر دے تو شرافت کے معیار سے ساقط ہو جاتا ہے۔ اسی طرح شیخ جو ہمیشہ اختیار کر لیتا ہے اسی پیشے سے موسوم کر دیا جاتا ہے۔

نچلے درجے کے پیٹے اختیار کرنے پر اس کا شمار شریفوں میں نہیں کیا جاتا۔ چاہے وہ
 تینوں خلفاء میں سے کسی کی اولاد میں ہو۔ مثلاً خوجے ہندوستان میں ایک نو مسلم فرقہ ہے۔
 یہ لوگ ہنازی، خیمہ فردشی اور عطاری سے بسر اوقات کرتے ہیں۔ یہ نہ شریف ہیں نہ ذلیل
 ہیں۔ پنج کے درجے میں گنے جاتے ہیں۔ انداپنی ہی برادری میں رشتے کرتے ہیں۔ اور
 ہماچہ بھی ایک فرقہ ہے۔ یہ لوگ خیمے، خوان، رسیاں وغیرہ شادیوں میں کرائے پر دیتے
 ہیں اور کرائے کا وہ لباس بھی جو داماد کو شپ عردی میں پہنایا جاتا ہے، انھیں لوگوں سے
 ملتا ہے۔ ان کی قرابت اور نجابت کا حال بھی حوجوں کے مانند ہے۔ کلیری بھی نو مسلم ہیں۔
 ان کا کام یہ ہے کہ غلہ، جلانے کا تیل اور گھی وغیرہ چیزیں بازار میں فروخت کرتے ہیں
 اور گاؤں، بھینسوں وغیرہ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لاتے لے جاتے ہیں۔ اس میں
 جو کچھ منافع ہوتا ہے اس سے گزراوقات کرتے ہیں۔ اور بھرہ یا بوسرہ، ملتان، ٹھٹھہ،
 سورت وغیرہ کے اطراف میں تجارت کرتے ہیں۔ یہ لوگ شرافت حسب نسب کے
 بارے میں مذکورہ بالا تینوں فرقوں پر قدرے فوقیت رکھتے ہیں لیکن ان کی رشتہ داریاں
 غوروں میں نہیں ہوتیں۔ جو کچھ بھی ہوتا ہے آپس ہی میں ہوتا ہے۔ ان میں دو جماعتیں ہیں
 ایک تو چھوٹی جماعت کہلاتی ہے۔ یہ سب اثنا عشری ہیں۔ دوسری بڑی جماعت۔
 ان میں سب سنی مذہب ہیں۔

اور صدیقیان ملتان میں سے مشیر شیعہ ہیں۔ ان میں تجارت پیشہ، حاجی اور عنایت
 عالیات کے زائرین بھی ہوتے ہیں۔ ان کی قرابتیں بھی اپنی ہی برادری میں ہوتی ہیں۔ کنبو
 کا ذکر پہلے آچکا ہے۔ یہ سب سے زیادہ شریف ہیں۔ لیکن چوں کہ حفظ نسب کی خاطر
 باغداد شرافت کے باعث یہ اپنی قوم کے باہر قرابت نہیں کرتے۔ اس لئے شیخ، سیدیہ
 مغل کے ساتھ ان کا شمار نہیں ہوتا۔ نہ عزت میں یہ ان سبھوں کے برابر ہیں۔ جب کہ
 مذکورہ بالا فرقوں کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہے۔

شاہجہان آباد میں جو ہندوستان کی راجدھانی ہے۔ اور دوسرے شہروں میں بھی جہاں دلی والے ہوں گے سیدوں اور مغلوں کے درمیان رشتہ داریاں ہوتی ہیں۔ چاہے سید کی سیادت اور مرزا کی مرزائی سندی ہو یا غیر سندی لیکن شرط یہ ہے کہ وہ بادشاہ کے دربار میں یا امر کی سرکار میں پہنچ رکھتا ہو۔ یہ لوگ سہا بیوں میں یا امیروں کے مصاحبوں میں کم و بیش نوکر ہیں، اور کسی دکان پر نہ کبھی خود بیٹھے ہوں اور نہ ان کے بزرگ بیٹھے ہوں ان دویں سے کوئی کشمیری الاصل بھی نہ ہو۔ البتہ اگر فرقی ثانی کو اس کی خبر نہ ہو تو کوئی مضائقہ نہیں۔ اور پسر دایہ یا آٹوں۔ بھائی یا بیٹا یا بھتیجا یا ان کے گھرانے کی کوئی عورت بھی اس امیر کی نوکر ہو۔ کچھ لوگ ان قیود میں گرفتار ہیں اور کچھ نے دولت ظاہری پر نظر کرتے ہوئے ان پابندیوں کو اٹھا دیا ہے۔ اور کبھی ایسے رشتے بھی ہوتے ہیں کہ عالم بے خبری میں بیٹی کسی امیر کے غلام زادے کو دیدی۔ اس وجہ سے اسلام میں قرابت کے لئے حسب کی قید رکھی گئی ہے۔ کیوں کہ یہ لوگ تو جس کسی کے نام میں مرزا کا لقب دیکھتے ہیں یا اسے چال ڈھال سے معقول پاتے ہیں اور وہ بظاہر صاحبِ مقدر نظر آتا ہے، اس سے قرابت اختیار کر لیتے ہیں اور ان باتوں کی تحقیق کے چکر میں نہیں پڑتے۔ اور اگر کوئی انصاف سے دیکھے تو غلام کی اصلیت ایک بازاری یا شاگر پیشہ آدمی کی طرح نہیں ہے۔ کیوں کہ ہندو اور مسلمانوں سے انہیں اشرف زادوں کو بعض حرام زادے شرارت پیشہ جل دے کر لے جاتے ہیں۔ یا قحط کے زمانے میں ان کے مال باپ انہیں بیچ دیتے ہیں۔ اور وہ لوگ جو تھوڑا سا خدا کا خوف بھی رکھتے ہیں، ان کو تھوڑی قیمت میں غلام کی حیثیت سے فروخت کر دیتے ہیں۔ اور کچھ بے رحم خدا ترس ان بے چاروں کو محبوب بنا کر ان کی بہت سی قیمت حاصل کرتے ہیں اس صورت میں ان لوگوں کا ذلیل ہونا ثابت نہیں ہوتا۔ مگر فروخت ہونے کے بعد کنجوس لوگوں کی صحبت میں پہونچنے۔ مفلس آقا کی خدمت میں دوڑنے، اور رکیک کاموں

کے کرنے، مثلاً سائسی، باورچی گری، چلم برداری، کی وجہ سے ان میں رذالت پیدا ہو جاتی ہے۔ البتہ جو شخص متمول آقا اور امیر کا موردِ عنایات ہے، البتہ وہ کچھ حیثیت حاصل کر لیتا ہے۔ اور ہرگز اس میں خساست کا اثر باقی نہیں رہتا۔ اہل حرم اور محتاط لوگ البتہ ان کی تعظیم کرنے لگتے ہیں لیکن قرابت داری سے کنارہ کش رہتے ہیں۔ پس شہریوں کی قرابت اس بات پر مقید ہے کہ سہداہنی لڑکی ایسے محلِ زادہ کو دیتا ہے جس پر مرزا کا اطلاق ہو سکے اور خواجہ زادہ کو بھی۔ اور شیخوں میں سادات، مرزا اور خواجہ سے قرابت داری نہیں ہوتی، چاہے خواجہ زادہ کی اصل شیخ ہی ہو۔ لیکن جس کسی کو شیخ صاحب کہہ کر پکارا جاتا ہے، اس کا لڑکا شہر میں کسی مرزا یا سید یا خواجہ کا داماد نہیں ہو سکتا۔ اور اگر وہ کسی شیخ کی لڑکی لے لیں تو وہ لڑکی مذکورہ بالا تین فرقوں کی کسی لڑکی کی طرح عزت حاصل نہیں کر سکتی۔ اور افتخار کا بھی یہی حال ہے۔ حسین خان دکن زئی نام کا کوئی شخص کسی مرزا حیدر بیگ، و خواجہ نصر اللہ اور میر نور اللہ کا داماد نہیں ہو سکتا؛ اور اگر ہو بھی جائے تو عالمِ ناداری میں یا روٹی کی خاطر ہو گا۔ اس کا کوئی اعتبار نہیں۔ یہ تو ایسا ہی ہے کہ جیسے بعض مسلمان اپنی لڑکی فرنگیوں کو دیدیتے ہیں۔ غلام سے مراد، مغل امیر کے غلام ہوتے ہیں یا خواجہ سے، نہ کہ شیخ صاحب کے غلام سے۔ خلاصہ یہ کہ بعض لوگ قرابت کے وقت طرفین کی شرافت و معززیت ہیں اور بعض والد کی شرافت کو کافی سمجھتے ہیں، اور ماں کے نسب سے کوئی تعلق نہیں رکھتے چاہے وہ کنیز ہو یا رنڈی ہو یا کوئی اور ہو۔ بعض اپنی حماقت سے اور بہادری کے غرور میں مولویوں اور طبیبوں کو اپنے گروہ سے باہر سمجھتے ہیں لیکن ایسے عقل سے پیدل کم ہی ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ جماعت یعنی اطباء اور فضلا و عزت میں سپاہی لوگوں کو نہیں پہنچتے۔

نکاح بیوگان | بیوہ لڑکی کو دوسری شادی سے محروم رکھتے ہیں؛ چاہے وہ سولہ سال یا اس سے بھی کم عمری میں بیوہ ہو گئی ہو۔ اور اس معاملہ میں ان لوگوں اور قصبات کے شرفاء کا حال قطعاً ہندوؤں کا سا ہے۔ کہ اپنی انتہائی جہالت کے باعث شریعت کے احکام پر عمل نہیں کرتے۔ ایسا کرنے والے کو نہایت ذلیل، کمینہ اور کم رتبہ سمجھتے ہیں۔ اگر لڑکی بذاتِ خود ہزار مردوں سے تعلق پیدا کر لے تو اس سے نہیں جھجکتے۔ مگر اپنی خوشی اور دلی رغبت سے اس کا نکاح ایک دوسرے مرد سے نہیں کرتے۔

ایک واقعہ | سنا گیا ہے کہ ایک ہندوستانی حج و زیارت کے لئے گیا ہوا تھا۔ اور عرب کے کسی شہر میں کسی ضرورت کی وجہ سے چھ ہفتہ تک ٹھہر گیا۔ وہاں اس شہر کے رہنے والے ایک شخص سے بہت زیادہ دوستی پیدا کر لی۔ وہ شخص بھی اس خیال سے کہ یہ غریب الوطن اور نووارد تھا۔ ... دوسروں سے زیادہ اُسے عزیز سمجھنے لگا۔ دونوں صبح و شام ساتھ ساتھ رہتے تھے اور دونوں میں بہت دانت کاٹی تھی۔ اتفاق ایسا ہوا کہ وہ عرب جو ان کچھ دنوں تک اُس ہندوستانی کے گھرنے آیا۔ اور اس نے اس کی جدائی کو بہت زیادہ محسوس کیا۔ ہفتہ دس دن کے بعد وہ ملا۔ صاحبِ خانہ نے اس سے گلہ کرنا شروع کیا۔ اس نے جواب دیا کہ میرے بھائی کیا کر دوں؟ میری ماں کا فلاں عرب سے نکاح تھا۔ اور میرے سوائے وہاں کوئی ایسا مرد نہ تھا جو مجلس کا انتظام کرتا۔ اس وجہ سے عہد کی رات کو اہل مجلس کو شربت پلانے میں مصروف تھا۔ اور پہلے تین چار دن ضرمدی سامان جمع کرنے میں گذر گئے۔ ہندوستانی مرد نے یہ بات سن کر لاجور پڑھا۔ اُس کا دوست بہت شرمندہ ہوا۔ اس نے دوستی کو بالائے طاق رکھا اور قاضی کے سامنے آکر حقیقتِ حال بیان کی۔ قاضی نے کچھ لوگوں کو اس کے ساتھ کر دیا تاکہ وہ ہندوستانی

کو گرفتار کر کے لائیں۔ قاضی نے کہا کہ اسے شخصِ باخدا کو حاضر و ناظر جان کر کہو کہ کیا یہ سچ ہے کہ اُس کی ماں کے نکاح کی خبر سن کر تو نے لاحول پڑھی تھی ہندوستانی نے جواب دیا۔ بالکل سچ ہے۔ اور میں نے ٹھیک پڑھی تھی۔ کہ میں پینتالیس سال کا ہو نے کو آگیا۔ اس مدت میں کبھی بھی ہندوستان میں ایسا قصہ میرے سننے میں نہیں آیا تھا۔ پس ثابت ہوا کہ وہاں کے باشندے سارے کے سارے بے دین اور کافر ہیں، محض نام کے مسلمان ہیں۔ اور شرع شریف کی ہر گز پیروی نہیں کرتے اسلام کے احکام تو یہی ہیں جو اس ملک میں رائج ہیں۔ جب اس برادرِ دینی سے یہ بات سنی تو بے اختیار زبان سے لاحول نکلا اور حیرت اس بات پر ہوئی کہ ہم نے پینتالیس سال اپنی عمر عزیز کے کافروں میں ضائع کئے۔ الحمد للہ اب مسلمانوں کی معاشرت نصیب ہوئی ہے۔ قاضی نے کہا کہ اگر تم نے اس نیت سے کہا، تو اللہ کی تم پر رحمت ہو۔ تم گنہگار نہیں ہو۔ پس اس عرب کو اشارہ کیا تاکہ اُس ہندوستانی سے بغل گیر ہو کہ صاف دلی سے معذرت کرے۔ اور دونوں آپس میں شیر و شکر ہو کر وہاں سے رخصت ہوئے۔

رسوماتِ شادی | مختصر یہ کہ ہندوستان کے مسلمان بیٹے اور بیٹی کی شادی میں چند رسموں کو چھوڑ کر جیسے آگ کے گرد چکر لگانا، باقی ساری رسمیں ہندوؤں کی طرح کرتے ہیں۔ جیسے لڑکی اور لڑکے کو زرد کپڑے پہنانا اور کلائی میں لٹھی کلاوہ باندھنا، عقد سے فارغ ہونے تک دو لہا کا ہاتھ میں لوہے کا ہتھیار پکڑے رہنا۔ اور اسوہے میں عورتوں کا سٹھنی گانا۔ عام تجل اور آرائش کے ساتھ دو لہا کا دھبن کے گھر سا چت لے جانا جو اہل ہند سے مخصوص ہے۔ لیکن نکاح میں اختلاف واقع ہو جاتا ہے۔ بعض لوگ شبِ عروسی سے پہلے پڑھتے ہیں اور بعض اسی رات کو اور بعض خاندانوں میں دو لہا اور دھبن کے ماں باپ اور طرفین کے دیگر اقرباء کے

درمیان ظرافت کا بھی رواج ہے۔ اور ساقدوش دقت شہر میں بہت کم ہے۔
ساجتی | مختصر یہ کہ ساجتی کے دن دولہا کو مسند پر۔۔۔ بٹھاتے ہیں اور چھوٹے
 اور بڑے اس کے دائیں بائیں بیٹھتے ہیں۔ باپ، چچا، ماموں اور بڑے بھائی کو
 بھی اس مسند سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ ساجتی کی صورت یہ ہے کہ منگیلوں کو
 پوت کر اُن پر پھول بوٹے بناتے ہیں۔ ان میں نقل بھری جاتی ہے جو شکہ اور چنے
 سے تیار ہوتی ہے۔ اور پستہ، بادام اور مصری سے پر کرتے ہیں اور چار منگیلوں کو
 ایک تخت پر رکھتے ہیں، ہر ایک تخت کو ایک مرد اٹھاتا ہے۔ اور ان تختوں کی
 کمی بیشی لڑکے کے والد کی مالی حالت پر مبنی ہے۔ اور اسی طرح آرائش کے تحتے
 جو کاغذ اور ابرق کو کاٹ چھانٹ کر کاغذی پھول کے درختوں کو سبز پھولوں
 کے ساتھ ان تختوں میں جاتے ہیں، اور میوہ دار درخت بناتے ہیں جیسے سیب
 انجیر، انگور، انار اور دوسرے ہندوستانی میوے مثلاً از قلم نارنگی اور شریفہ اور ان
 کے علاوہ ہری طلعت عورتوں اور ہر قسم کے مرد یعنی منغل، فرنگی اور دکنی لوگوں کے
 کاغذی مجسمے بنا کر سب کو جدا جدا ایک تخت پر بٹھاتے ہیں۔ اور یہاں بھی چیزوں
 کی کمی بیشی طرفین کی حیثیت پر موقوف ہے۔ اور علاوہ ازیں قند اور میوہ کے چند
 خوان ہوتے ہیں۔ اور پھولوں کے ہار اور دوسرے زیور مثلاً بازو بند، اور دست
 بند دہن کے لئے بناتے ہیں اور اپنے آشناؤں اور بھائی بندوں کو ساتھ لے کر
 حسب حیثیت ہاتھی یا گھوڑے یا میانہ پر اور عورتوں کو چٹنیت کے مطابق میانہ،
 چوپالہ اور ڈولی پر سوار کر کے اور دولہا کو ہاتھی پر اور بعضے اپنے خاندان کی رسم کے
 مطابق گھوڑے پر بٹھا کر اس خان و شوکت کے ساتھ نقارہ اور نوبت بجاتے دہن
 کے گھر تک جاتے ہیں۔

شیخ فرید کا پوڑہ | سب سے زیادہ لطف کی بات یہ ہے کہ شیخ فرید، جو حضرت عمر

کی اطلاع میں ایک بزرگ ہوئے ہیں۔ جن کا مزار لنجان کے پاس پٹن نامی جگہ میں زیارت گاہِ خلافت ہے اور خواجہ معین الدین چشتی کے خلیفہ اور مرید خواجہ قطب الدین کے مرید تھے اور امیر خسرو کے پیر و مرشد شیخ نظام الدین بدایونی کے مرشد تھے جو نظام الدین اولیا، سلطان المشائخ کے نام سے مشہور اور شاہ جہان آباد میں مدفون ہیں، چنانچہ آج تک ان کی اولاد پٹن میں چوتھی محرم کو، اُن کے عرس کے دن رنڈیوں کے ناچ میں رات رات بھر جاگتی ہے۔ مسلمانوں کی شادی میں بھی ان کا دخل کُل ہے۔ یہاں تک کہ شیعوں میں بھی یہ رسم ہے کہ وہ بھی شکر لے کر اسے کاغذ میں باندھتے ہیں اور اس کو بابا فرید کا پوٹہ کہتے ہیں۔ اور وہ ساجت کے دن دوسری چیزوں کے ساتھ دلہن کے گھر جاتا ہے۔ جب شیعوں کا یہ حال ہے تو پھر سنی جوان سے دل و جان عقیدت رکھتے ہیں کیوں بچلے بیٹھنے لگے۔

اگر کوئی چاہے کہ شادی میں بابا فرید کا پوٹہ نہ ہو تو ممکن نہیں کہ اُس کی بات اُتر کر جائے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ ہندوستان میں شادی عورتوں کے اختیار میں ہوتی ہے۔ اور عورتیں اگر وہ چیزیں جو شادی بیاہ کے لوازم میں سے ہیں، شادی میں نہ پائیں تو طویل اور کبیدہ خاطر ہو جاتی ہیں اور اس شادی کو مبارک نہیں سمجھتی ہیں۔ چوں کہ سنی لوگوں کے گھروں میں ایک امیر سے لے کر فقیر تک یہی رسم جاری و ساری تھی، اتنا عشر کی مذہب کی عورتوں نے بھی یہ رسم اپنالی۔ اب یہ رسم ہر ایک گھر میں رائج ہو گئی۔ اگر کوئی شخص اس کو توڑتا ہو تو عورتوں کو بدشگونئی کے خیال سے ساری رات نیند نہیں آتی اور اس قسم کی شادی کو بہت برا اور منحوس خیال کرتی ہیں۔ اور شادی کے بعد جو کچھ مثلاً در دسڑ در شکم، بخار، داماد کی قوتِ باہ میں فساد اور اولاد کی موت یا دودھا دلہن کی موت سامنے آتی ہے۔ اس کو اس رسم کے توڑنے کے سبب سے سمجھتی ہیں۔

عورتوں کے نزدیک جو کچھ ہوتا ہے، اس کی وجہ رسومات کا ترک کرنا ہوتا ہے۔
تو ہم پرستی | بعض گھروں میں کنواری ہونا مبارک نہیں سمجھا جاتا۔ اسی طرح
 مرتبہ اور اچار بھی مدتِ عمر و دست کے گھر سے یا بازار سے لے کر کھاتے ہیں
 گھر میں تیار نہیں کرتے۔

مختصر یہ کہ جب دولہن کے گھر پہنچ جاتے ہیں تو دولہا کو اس منہ پر
 بٹھاتے ہیں جو دولہن کے گھر والوں نے اس کے لئے بچائی ہوتی ہے۔ اور یہ
 خلعت اُس کے سوا ہوتا ہے جو اس کے پیلے کپڑے پہن کر خانہ نشین ہونے کے
 دن آتا ہے۔

اور کھانا اور جوڑہ دلہن کے گھر سے دولہا کے لئے آتا ہے، اس کے لئے
 زبردستی دیا جاتا ہے۔ یہ شادی کی ضروری شرط ہے۔ اسے خلعت میں شامل
 سمجھا جاتا ہے۔ اس میں سو روپے تو مفلح آدمی بھی دیتا ہی ہے۔ ورنہ ہزاروں
 تک نوبت پہنچتی ہے۔

رقص و سرود | جوں کہ یہ قاعدہ ہے کہ دولہا کی سواری کے ساتھ ناچنے والی
 بھی عروس کے گھر جاتی ہے۔ لہذا دولہا کے بیٹھنے کے بعد رقص شروع ہوتا ہے۔
 جب دوپہر رات گزر جاتی ہے تو گلاب سے محسوس کیا ہوا مصری کا شربت پیش
 کیا جاتا ہے۔ لیکن یہ شربت سفینہ جالیسری میں خاص طور پر لایا جاتا ہے اور
 اس کو نفیس کپڑے سے ڈھانکتے ہیں۔ خلاصہ یہ کہ دولہن کے طرف کے لوگ ارباب
 عزت اور معزز حضرات اس شربت کو اس صورت سے مجلس میں لاتے ہیں کہ جگہ تو
 ایک کے ہاتھ میں ہوتا ہے اور چینی یا شیشہ کے چھوٹے چھوٹے پیالے چاندی یا کسی
 دوسری دھات کی تھالی میں رکھے ہوئے کسی دوسرے آدمی کے ہاتھ میں ہوتے
 ہیں۔ پہلے شربت دولہا کو پلالتے ہیں۔ اُس کے بعد دوسروں کو۔ دولہا کو یہ لازم ہے

کہ شربت کے چکھنے کے بعد پانچ روپے یا کم یا ایک دو اشرفی اس تھالی میں، جو پیالے کے نیچے ہے، اپنے ہاتھ سے ڈال دے، پھر کلی کرتا ہے اور ایک دو روپے یا اس سے زیادہ لگن میں بھی ڈالتا ہے۔ اور دوسرے لوگ بھی شربت چکھنے کے وقت زر نقد تھالی میں ڈالتے ہیں۔ لگن میں ڈالتا ان کی خوشی پر مبنی ہے۔ اگر ان کی حیثیت ہو تو کوئی مضائقہ نہیں؛ ورنہ لازمی نہیں ہے۔ اور اگر تھالی میں نہ ڈالیں تو مجلس کے لوگوں میں ذلیل ہوں گے۔ یہ شربت چکھنے کے لئے ہوتا ہے پینے کے لئے نہیں۔ بعضے تولیوں سے چھو کر پیالہ رکھ دیتے ہیں۔ مگر مقررہ رقم تھالی میں ضرور ڈال دیتے ہیں۔

ہندوؤں کی شرکت | صاحب مجلس سے آشنائی کی وجہ سے ہندو لوگ بھی اس مجلس میں شریک ہوتے ہیں اور قاعدہ کے مطابق یا بے خبری میں شربت ان کے سامنے لے جایا جاتا ہے۔ بے چارے بنا چکھے اپنی حیثیت کے مطابق تھالی میں زر ڈال دیتے ہیں۔

اس کے بعد دولہا اسی شان و شوکت کے ساتھ اپنے گھر واپس آتا ہے۔
حنابندی | ساجت کے اگلے دن یا اس کے دو تین دن بعد اگر کوئی وجہ مانع نہ ہو تو شب حنابندی قرار پاتی ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ دلہن کے گھر سے اس طرف کے لوگ دولہا کے واسطے ہندی اس صورت میں لاتے ہیں کہ آرائش کے تختے جو ساجت کے روز دولہا کے گھر سے آئے تھے، اسی جگہ چھوڑ دئے جاتے ہیں۔ کیوں کہ قاعدہ یہ ہے کہ واپسی کے وقت داماد کے ساتھ آرائش واپس نہیں آتی۔ بلکہ حنابندی کی رات کو دلہن کے گھر سے اس کے گھر پہنچا دیتے ہیں تاکہ شادی کی رات کو فریقہ ثانی اسے دوبارہ برات کے ساتھ لے کر آئے۔ اور دوسرے سامان۔ مثلاً نقارہ، ضروری ساز اور آتش بازی کے ہمراہ بھائی اور

دولہا کے ہمراہی دوسرے عورت و مرد اور رقص کرنے والی عورتیں آگے آگے ہوں۔ لیکن دولہا کے ماں باپ اور بڑا بھائی جو عمر کے لحاظ سے باپ کے برابر ہو، حنا کے ہمراہ نہیں جاتا بلکہ ساچن کے روز اور شادی کی رات کو بھی مجلس میں نہیں بیٹھتا۔ اگر کسی ضرورت کی وجہ سے بیٹھے تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ اور باپ کسی بھی صورت میں نہیں بیٹھتا۔ اور جو لوگ بیٹھتے ہیں وہ خالص ہندوستانی نہیں ہیں۔

بہر حال دولہا کے گھر سے ساچن کے آنے کا شام کا وقت مقرر ہے۔ اور حنا رات کو لاتے ہیں۔ اس کا وقت مقرر نہیں ہے کہ اول شب میں لائیں یا آخر شب میں۔ بعض لوگ رات کا چوتھا حصہ نہیں گذرنے پاتا کہ حنا پہنچا کر اور شربت پی کر واپس چلے آتے ہیں۔ اور بعض آدھی رات تک نوبت پہنچا دیتے ہیں۔ اور بعض لوگ تو جب رات کا آخری حصہ باقی رہ جاتا اس کام سے فارغ ہوتے ہیں۔ مختصر یہ کہ حنا پہنچانے کے بعد دولہا کو زمان خانے میں بلاتے ہیں تاکہ رشتے کی سائیاں اُس کے ہاتھوں پاؤں میں ہندی لگائیں۔ اور جب عورتیں ہندی لگا چکتی ہیں تو دولہا کو چاہیے کہ اپنی حیثیت کے مطابق ان کو کچھ روپے دے جس کو ہندی میں نینگ کہتے ہیں۔ ان میں سے جو کوئی دولہا سے عمر میں بڑی ہوتی ہے دولہا کو سلائی دیتی ہے۔ اور یہ بہت آسان ہے کیوں کہ جو زر دولہا ان کو بطور نینگ دیتا ہے، دوسرے چند روپیوں کے ساتھ پھر اُسے مل جاتے ہیں۔

مختصر یہ کہ حنا بندی کی حالت میں باہر دولہا کے طرف کے لوگوں کے سامنے مردانہ مجلس میں دونوں طرف کی ناچنے والیاں باری باری رقص کرتی ہیں اور عورتوں کی مجلس میں ڈھنیاں (سرود بدھائی) گاتی ہیں۔ اُس رات کو

اس مجمع کی ہر عورت حسب منشاء دد لہا کو بخش باتیں سناتی ہے۔ کوئی شخص اس کے حال پر مزاحم نہیں ہوتا۔ وہ بے چارہ کان لٹکائے سنتا رہتا ہے، چاہے وہ عورتیں اتنی بے حیثیت ہوں کہ ان سے زیادہ بے مرتبہ اور کوئی نہ ہو۔ اور یہ عورتیں ساس کی کنیزیں، یادایہ کی لڑکیاں، کنیرٹیں یا بھنگنیں ہی کیوں نہ ہوں کیوں کہ یہ سب اس کو اپنا داماد سمجھ کر ان حرکات کا ارتکاب کرتی ہیں۔ اور دد لہا کے ماں باپ اور بہنوں کی خوشی سے ان کی خوشی کم نہیں ہوتی۔ اور اپنے خیال میں اس دن بہتر سے بہتر لباس جو ان کے گھر میں ہوتا ہے، پہنتی ہیں اور گھر کی مائیں بھی دد لہا سے خاص ربط رکھتی ہیں۔ اور بہتر اتنی بھی صبح و شام گھر میں آتی جاتی رہتی ہے اور اس کا شوہر (بہتر) دیوان خانے میں کما تا ہے کیوں کہ وہ حرم سرا میں باریاب نہیں ہو سکتا۔ اور مالن بندھوا رلاتی ہے جو دد لہا دد لہن کے دروازے پر باندھی جاتی ہے۔ اور علاوہ ازیں دونوں گھروں میں میوے اور سبزی بھی پہنچاتی ہے۔ لیکن ان میں سے ہر ایک کے گھر بندھے ہوئے ہوتے ہیں۔ مذکورہ عورتوں کا تعلق دد لہا کے گھر سے ہے اور صفت سے موصوف عورتیں دد لہن کے گھر سے متعلق ہیں۔ اور دوسری عورتوں مثلاً سقمہ کی بیوی وغیرہ کا بھی ایسا ہی حال ہوتا ہے۔ جب یہ بے قدر بیچ عورتیں اتنا بخش بکتی ہیں اور ذرا سا بھی نہیں جھجکتی ہیں تو اس سے قیاس کر لینا چاہیے کہ گھر والی عورتیں کیا کچھ نہ کہتی ہوں گی۔ سالیان بھی ایسی ہی چھیڑ خانی کی باتیں کرتی ہیں۔ ضروری مراسم کے ادا کرنے کے بعد اسی طرح سے شربت پلایا جاتا ہے جس طرح دد لہا والوں کی طرف سے سسرال والوں کو شربت پلایا جاتا ہے جس طرح سسرال والوں نے دد لہا والوں کو پلایا تھا۔ اور تھالی میں روپیہ لے کر سمن کو دیدیا جاتا ہے۔ اس کے بعد مرد اور عورتیں رخصت ہو کر گھر والوں کو داپس ہوتے

جز (۱) ہفت نماشاے مرزا قلیل

ہیں۔ اس کے اگلے دن شبِ عروسی ہوتی ہے۔ یہ بات پوشیدہ نہ رہے کہ
ساجت اور حنا بندی کی رات میں فصل ہو جانا تو قدیم رسم ہے اور اس میں کوئی
 قباحت نہیں لیکن ہندی اور شادی کی رات میں کوئی فصل نہیں ہو سکتا۔

برات | مختصر یہ کہ جب برات کی رات آتی ہے تو سرشام ہی سے برادری کے
 لوگ اور دوست و احباب، ضعیف و شریف، دولہا اور دلہن کے گھر جمع ہونے لگتے
 ہیں۔ اور اُنکی وقت سے دولہا زرد لباس پہن کر مسند پر بیٹھ کر غورتوں کے رقص
 کا تماشا دیکھنے میں مصروف ہو جاتا ہے۔ جب ناچنے والیوں میں سے ایک عورت
 ناچتے ناچتے تھک جاتی ہے تو اُس مجمع کا منتظم جسے بھڑوا کہتے ہیں، مجلس کے کسی
 معمر آدمی کے اشارے پر اسے بیٹھنے کا حکم دیتا ہے اور کسی دوسری طوائف کو ناچنے
 پر مامور کرتا ہے۔ اس موقع پر یہ فردری ہے کہ دولہا اس طوائف کے سامنے جو
 رقص کر چکی ہے، غلط، پاؤں دھنیا جو چاندی کے برتنوں میں ہوتا ہے، پیش کرے۔
 اسی وقت ان برتنوں کو پھران چیزوں سے بھر دیتے ہیں تاکہ دوسری بار کام آئیں۔
 اور دولہا کے سوار ہونے کے وقت تک یہ ہنگامہ اسی طرح جاری رہتا ہے۔

بعض گھروں میں یہ رسم ہے کہ دولہا کو رات کے آخری وقت میں سوار کرتے
 ہیں۔ اُس کی تفصیل یوں ہے۔ کہ پہلے اس کو غسل کرا کر، زرد دوزی کا لباس جو
 مع سہرا کے پداچہ کے گھر سے کرایہ پر آتا ہے، پہنائیں۔ اس کے بعد اس کے سر سے
 سہرا لٹکاتے ہیں۔ بعد ازیں اس کے گلے اور کاندھوں پر پھولوں کی بدھیاں ڈالتے
 ہیں۔ جب اس کام سے فارغ ہو جاتے ہیں تو اس خاندان کی رسم اور آئین کے
 مطابق ہاتھی پر یا گھوڑے پر سوار کر کے بڑے تخیل کے ساتھ یعنی آرائش، روشنی،
 آتش بازی اور ساز و نوبت خانہ کی قسم کی دوسری چیزوں کے ساتھ دلہن کے گھر
 کے لئے روانہ ہو جاتے ہیں۔ لیکن شرط یہ ہے کہ فیل نشان سب سے آگے ہو۔

اس کے بعد آرائش اور آرائش کے پیچھے تختِ رواں۔ یعنی ناچنے والی عورتوں کے چند تخت جن کو زرباف کے کپڑوں سے سجاکر مالک ان طوائفوں کو ہر ایک تخت پر بیٹھاتے ہیں۔ اور جیسا کہ لکھا جا چکا ہے یہ سب چیزیں کر ایہ پر لائی جاتی ہیں۔ مذکورہ طوائفیں دو لہاکے پیچھے تختِ رواں پر کھڑے ہو کر بدھائیاں گاتی ہیں۔ اور اصول کے مطابق تھوڑا ہاتھ کو اوپر اٹھاتی ہیں۔ لیکن یہ عورتیں عزت دار نہیں ہوتیں، سب کم قدر ہوتی ہیں۔ ورنہ اگر کوئی شخص دس ہزار روپے بھی دے تو بھی طوائف تخت پر نہ بیٹھے گی۔ اگر تفریحِ طبع کی غرض اور خوش اختلاطی کے سبب سے چند گھڑی بیٹھ جائے تو کوئی مضائقہ نہیں۔ کسی کی خاطر سے نہیں بیٹھے گی۔ کیوں کہ عورتوں کا تخت پر بیٹھنا، مرد کے کاندھے پر سوار ہونے کے برابر ہے۔ اور یہ جو کہا گیا کہ تفریحِ طبع کے لئے بیٹھے تو بیٹھے۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ انسان اپنے گناہ کے پاداش میں اپنے ہمعصود اور برابر والوں میں ذلیل ہوتا ہے۔ ورنہ تقدیر سے کسی کو کبھی چارہ نہیں۔ اور ظاہر ہے کہ اگر کوئی شخص چوری میں پکڑا جائے اور ایک عادل حاکم کے حکم سے اس کا ہاتھ کاٹ لیا جائے تو اس کی مخلوق کے نزدیک ناک کاٹے جانے کے برابر ذلت نصیب ہوتی ہے اور اگر وہی ہاتھ جنگ میں کٹ جائے تو اس کی عزت و دہلا ہو جاتی ہے۔ اسی طرح کھیلنے والے لڑکے اور نوجوان پیشہ ور گدھے پر سوار ہو کر اسے ادھر ادھر گھماتے پھرتے ہیں تو اس سے کوئی بھی ذلیل دُخوار نہیں ہوتا ہے۔ صرف اتنا ہے کہ بڑے بوڑھے ناراض ہوتے ہیں۔ مختصر یہ کہ نوبت کے علاوہ دوسرے ساز بھی آرائش کے ہمراہ ہوتے ہیں۔ اور دہاکے گھوڑے یا ہاتھی کے سامنے روشن چوکی بجاتے ہیں۔ روشن چوکی سے مراد مٹی کے دو چھوٹے نقارہ ہیں جن کو لکڑی سے نہیں ہاتھ سے بجاتے ہیں۔ اور اس کی آواز کو بالنسری کی آواز سے رنگین کرتے

ہیں۔ قاعدہ ہے کہ ساز بجانے والے دولہا کے باپ اور دوسرے بزرگوں کے آگے آگے بشرطیکہ بازاری ہوں، پاپیادہ دولہا کے گھوڑے کے ساتھ چلتے ہیں اور یہ جماعت ہندو بزانوں اور کم مایہ صرافوں اور علماۃ ہند مسلمانوں وغیرہ اور اسی طرح کے دوسرے لوگوں پر مشتمل ہوتی ہے۔ یہ روشن چوکی بجانے والے بانسری بجاتے ہوئے اپنے چہروں کو اُن کی طرف کرتے ہیں اور انتظار کرتے ہیں اور ساز بجانے میں بڑے اہتمام سے کام لیتے ہیں۔ اور جب تک دولہا کا باپ یا اُس کے دوسرے رفقا انہیں بطور انعام کوئی چیز نہیں دیدیتے اس وقت تک اس جگہ سے اپنا قدم آگے نہیں بڑھاتے۔ بعض چار پانچ پیسے دیتے ہیں اور بعض لوگ اُسی مقدار میں چاندی جو ہیئت میں روپے کی شکل کی ہوتی ہے، انعام میں دیتے ہیں۔ اگر اس سے زیادہ دیدیں تو ان کا دیوالہ پٹ جائے کیوں کہ یہ لوگ سخت لالچی ہوتے ہیں۔ دس قدم بھی آگے نہیں چلیں گے اور پھر رُک جائیں گے اور دولہن کے گھر تک ایسا ہی ہوگا۔ اور اگر ہر مرتبہ ایک ایک روپیہ بھی دیا جائے تو وہاں تک پہنچنے کے لئے بہت سارہ پیہ چاہیئے۔ یہ رسم رذیل مسلمانوں کی اور شریف ہندوؤں کی ہے۔ لیکن وہ ہندو جو امیروں، وزیروں اور سلطانوں کے ملازم ہیں اور بعض صاحبِ مقدر ہاجن اس بلا سے محفوظ ہیں۔

یہ ذکر بطور جملہ معترضہ تھا۔ اب میں اپنے اصلی بیان کی طرف آتا ہوں، دوسرے تمام لوگ گھوڑے اور ہاتھی کی سواری پر دولہا کے پیچھے ہوتے ہیں اور برات مہتمم لوگوں کے سوائے براتیوں میں سے کوئی بھی شخص دولہا کی سواری سے آگے نہیں چلتا۔ جب دولہن کے دروازے پر پہنچتے ہیں تو بعض لوگ دولہا کے لئے گھر کا دروازہ بند کر دیتے ہیں۔ اور جس وقت تک دھونکا نا، جو راجپوتوں کی رسم ہے اور جس کا ادب ذکر آچکا ہے، نہیں لے لیتے، دروازہ نہیں کھولتے۔ مختصر یہ کہ اس

زر کے دیدینے یا دینے کا وعدہ کرنے کے بعد دولہا کو مسند پر بٹھادیتے ہیں اور
 رقص شروع ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد اگر شبِ عروسی سے پہلے نکاحِ عمل میں آگیا
 ہو تو دولہا کو حرمِ سرا میں طلب کیا جاتا ہے۔ ورنہ نکاح کے بعد بلایا جاتا ہے اور
 وہی شربت، جس کا ساقی کے ضمن میں ذکر آچکا ہے۔ پھر شبِ عروسی میں براتیوں
 کو پلاتے ہیں۔ اگر نکاح پہلے ہو چکا ہے تو شربت دوبارہ پلایا جاتا ہے یعنی ایک
 بار ساقی میں اور ایک بار شبِ عروسی میں؛ اور اگر پہلے نکاح ہو چکا تھا تو
 تین بار شربت پلایا جاتا ہے، ورنہ دوبارہ۔ اور ہر تینوں یا دونوں مرتبہ تھالی
 کے بھاگ جاگ جاتے ہیں۔ مختصر یہ کہ جب دولہا عورتوں کی مجلس میں جاتا
 ہے تو وہاں ایسی رسمیں ادا ہوتی ہیں جن کے اظہار سے وہ مردوں میں شرماتا
 ہے۔ تیرہ چودہ سال کا داماد ہو تو کوئی مضائقہ نہیں۔ وہ اس کو برداشت کر لیتا
 ہے۔ اس سے زیادہ عمر ہو تو اس میں رسوائی ہے۔ حالانکہ شادی کے دن ڈاڑھی
 اور مونچھ والے مرد کو زرباف کا جامہ اور پھولوں کے ہار پہنانا اور سہرا باندھنے
 سے بھی لوگ اُس پر ہنستے ہیں کیوں کہ یہ بھی ایک کم عمر کے دولہا کو زیب دیتا
 ہے۔ لیکن عورتوں میں جو چھیڑ چھاڑ سے رسوائی ہوتی ہے وہ اس سے بھی زیادہ
 ہے۔ مختصر یہ کہ اس طرح کی شادی ایک امرِ دے کے لئے مناسب حال ہے؛ لیکن
 ڈاڑھی مونچھ والے کے لئے نکاح سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے۔

ایک خاص رسم | رسموں میں سے ایک رسم یہ ہے کہ بعض گھروں میں دولہا
 کے منہ میں لگام لگا کر، لگام دولہن کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں۔ اور اکثر اس کو
 گھوڑے کی طرح کھڑا کر کے اس کی پیٹھ پر زین رکھتے ہیں اور دولہن کو اس پر
 سوار کرتے ہیں تاکہ جس طرف کو وہ عنان گھمائے دولہا بھی اُسی طرف کو گھومے
 اس حرکت کی علتِ غائی دولہن دولہا کا اتحاد ہے۔ یعنی تمام عمر ایک ایسے

گھوڑے کی طرح جو اپنے سوار کا تابعدار ہوتا ہے، شوہر بھی اپنی بیوی کا تابعدار رہے۔ کبھی یہ رسمیں صبح تک تمام ہو جاتی ہیں اور کبھی دن نکلنے تک چلتی رہتی ہیں۔ ان کے بعد سٹھنیاں لگائی جاتی ہیں جو فحش سے بھری ہوتی ہیں۔ ان میں داماد کے ماں باپ کی مذمت بھی ہوتی ہے۔ دولہا باہر آ جاتا ہے تو دولہن کو پالکی میں سوار کرتے ہیں جس پر زلفیت کا یا سادہ غلاف چڑھایا جاتا ہے۔ پھر اسی شان و شوکت کے ساتھ جیسے رات کو برات آئی تھی۔ صبح کو براتی رخصت ہوتے ہیں اور آگے آگے آتش بازی چھوڑتی جاتی ہے۔ تختِ رواں بھی ہوتا ہے اور دولہن کا جہیز بھی۔

جہیز | جہیز کا حال یہ ہے کہ دولہن والے کی حیثیت پر موقوف ہے۔ بعض لوگ ایک ہاتھی یا دو ہاتھی مع تقریٰ ہودج کے اور چار پانچ گھوڑے مع سنہری د روپہلی زین و اسباب کے اور چند ادنٹ جن پر عمدہ لباس اور برتن اور آفتابے منکے، تانبے کے برتن اور چاندی کی ٹھلیاں مزدوروں کے سر پر لاد کر اور عمدہ سامان سے بھرے ہوئے صندوق اور سونے یا چاندی کا چھپر کھٹ بھی جہیز میں دیتے ہیں۔ یہ سب سامان دولہا کے گھوڑے اور دولہن کی پالکی کے آگے آگے روانہ کرتے ہیں۔ جہیز اس سے بھی زیادہ ہوتا ہے لیکن اس کا تعلق بیٹی والے کے حوصلے اور حیثیت سے ہوتا ہے۔ اور یہ رسم ہندوستان کے تمام باشندوں میں جاری ہے۔ کیا ہندو اور کیا مسلمان۔ ہر شخص اپنی حیثیت کے مطابق داماد کو جہیز دیتا ہے۔

فرقہ کنبوہ اور رسم جہیز | صرف کنبوہ جہیز نہیں دیتے اور عروس کے گھر ساقی بھی نہیں لاتے۔ اور نکاح میں یا شبِ عروسی کو یا حنابندی کی رسم کے موقع پر شربت پلانے کے بعد براتیوں سے نیوٹہ بھی نہیں لیتے۔ کیوں کہ یہ لوگ فرطِ غیرت سے ان

کاموں کو مکروہ سمجھتے ہیں۔ شادی کے بعد لاکھ دو لاکھ جو کچھ بھی میسر ہوتا ہے، نقد اور خبس کی صورت میں داماد کو پہنچا دیتے ہیں۔ لیکن داماد کے ساتھ ساتھ جہیز نہیں بھیجتے۔ تاکہ دکان دار، راہ گیر اور دوسرے تماشہ بین گھروں کی چھتوں کے اوپر سے اس کو دیکھیں۔ اسے یہ لوگ اچھا نہیں سمجھتے۔ اور شربت پلانے کے بعد روپے اس لئے نہیں لیتے کہ بعض نادار حاضرین شرمندہ ہوں گے۔ یا بعض لوگ قرض لاکر دیں گے اور انہیں زیر باری ہوگی۔ وہ ان رسموں کو مذموم سمجھتے ہیں، چاہے وہ مذموم نہ ہوں۔ لیکن دوسروں کی شادی میں ان رسموں پر روپیہ بے دریغ خرچ کرتے ہیں۔ اور آج سے پہلے اس فرقے کے مسلمانوں میں یہ رسم بھی تھی کہ اگر ان میں سے کسی کا داماد نکاح کے بعد اور رخصتی ہونے سے پہلے ہی اراکیا، یا کسی مرض میں گرفتار ہو کر گزر گیا تو لڑکی بیوہ عورتوں کا لباس پہن لیتی تھی۔ لیکن اب یہ بات نہیں رہی اب دوسرے مسلمانوں کی طرح یہ بات صرف نکاح کے بعد ہی ہوتی ہے۔ نکاح سے پہلے، اپنی لڑکی کا عقد کسی دوسرے شخص سے کر دینا بھی اب جائز ہو گیا ہے۔ مگر بعض خود سر اور خود رائے مسلمان آج تک اسی رسم کو اچھا سمجھتے ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ کسی داماد سے منگنی کر دینا اور پھر دوسرے سے عقد کر دینا غیرت سے بعید ہے۔ یہ غیرت بھی ایسی ہی ہے جیسے ڈاڑھی منڈانا، کیوں کہ چاہے ان کا سراٹا دیا جائے لیکن ڈاڑھی مونڈنے سے باز نہیں آتے۔ اور اسے اپنے ہم چٹنوں میں آبرو کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔

بہر حال دو لہا دولہن ایک بستر پر سوتے ہیں اور کچھ ہو رہتا ہے؛ تو عورتیں ساز کے ساتھ ترانہ تنہیت کا ناشروع کرتی ہیں۔ اور خون آلودہ چادر جس پر وہ دونوں سوئے تھے، دولہن کے گھر بھیجی جاتی ہے تاکہ برادری اور پڑوس کی عورتیں اسے دیکھ لیں؛ اور جس رات کو داماد دولہن سے پہلی بار ہم آغوش ہوتا ہے

تو بعض عورتیں بھی پردے کے پیچھے کھڑی ہو جاتی ہیں اور پردے کی آڑ میں سے تاک جھانک کرتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بعض شرمیلی طبیعت کے لوگ اُس رات کو کچھ نہیں کرتے اور عورت اور مرد کے مور و طعن و تشنیع ہوتے ہیں۔ خون آلودہ چادر دہن کے گھر جانے کے بعد بخیری پکا کر تقسیم کرتے ہیں۔ بخیری میں خر بوزہ کے بیج، شکر اور گھی کے ساتھ بھون کر میدے یا سو جی میں ملائے جاتے ہیں۔ یہ خوشی دہن کے ماں باپ کے لئے اصل شادی سے زیادہ ہوتی ہے اور ٹھیک بھی ہے۔ کیوں کہ اگر اس موقع پر داماد کی قسمت سو جائے اور وہ کچھ نہ کر سکے تو سارے رنگ میں بھنگ مل جاتی ہے۔ اور اگر پہلے ہی سے ان چیزوں میں کوئی کورسہ رہ جائے اور یہ شادی ظہور میں آئے تو سارا غم و غصہ جو اس تصور کے واقع ہونے سے دل میں پیدا ہوا ہو، کافور ہو جاتا ہے۔

رسم چوتھی | جب شادی کو چار دن گزر جاتے اور دہن اپنے شوہر کے ساتھ میکے واپس جاتی ہے تو دونوں خاندانوں کی عورتیں وہاں جمع ہوتی ہیں اور فرط خوشی سے رنگین پانی ایک دوسرے پر چھڑکتی ہیں۔ اور سب کے کپڑے رنگ دیتی ہیں۔ اس کے بعد پھولوں کے زیور مع چند ٹوکریوں کے جس میں ہری ترکاریاں، مثلاً بیگن، شلجم، اور دوسری ایسی ہی چیزیں اور پھل پھلار یا فصلی میوے مثلاً خر بوزہ ہوتے ہیں، اور ہندوانہ وغیرہ داماد کے گھر سے لے جا کر دو لہا دہن کو پہناتے ہیں اور فریق ثانی کے زن و مرد متفق ہو کر یہی پھل اور ترکاریاں داماد کے اور دہن کے اور ان کے قبیلے کی عورتوں کے پھینک کر مارتے ہیں۔ اسی طرح دہن والیاں بھی کرتی ہیں۔ دو لہا بھی خوب مرد سے پھل اور ترکاریاں ان پر پھینکتا ہے۔ یہ مجلس چوں کہ حرم سرا کی عورتوں میں ہوتی ہے سوائے بچوں کے اور دہن کے چھوٹے بھائیوں کے اور کوئی مرد وہاں بار نہیں پاسکتا۔ ان ترکاریوں اور پھلوں کے علاوہ چرب گل

یا باریک اور منقش زرد دوزی کا کام کئے ہوئے سیاہ و سرخ لکڑی کے گولے یا زرد دوزی سے کڑھی ہوئی گیندیں بھی اس جنگ میں استعمال ہوتی ہیں۔ لیکن افسوس ہے اس داماد پر جو کار ضروری نہ کہ پائے اور یہ چوٹیں اس کے نصیب میں ہوں۔ کیوں کہ اُسے تو عورتیں لعن طعن کے زخموں ہی سے مار ڈالتی ہیں اور اس جنگی کھیل میں چوٹ پھینٹ بھی لگ جاتی ہے۔ عورتیں اور بچے دھڑا دھڑکرتے ہیں، منہ سوچ جاتے ہیں، اور پٹھانوں میں تو بعض بعض کی بیانی جاتی رہتی ہے۔

نذر و نیاز کی رکھیں | ہندوستان کی شیعہ عورتیں، سُنی عورتوں کے اثر صحبت اور اپنی جہالت کے باعث بعض اکابرِ صوفیہ کی نذر کا کھانا پکاتی ہیں۔ اور ان کو من جلد ادلیا، و شکل کشا سمجھتی ہیں۔ مثلاً سید جلال بخاری، جو امام زماں علی نقی، علیہ السلام کے لڑکے جعفر کذاب کی نسل کے ایک مرد تھے۔ ان کے والد کا نام سید ابوالموئید تھا۔ وہ سہروردی سلسلے میں شیخ بہاؤ الدین زکریا ملتانی سے بیعت تھے، جو شیخ شہاب الدین سہروردی کے خلیفہ تھے۔ اور محمد دم جہانیاں جہانگیر د ان کے نواسے تھے۔ بچوں کی سلامتی کے لئے عورتیں چادل پکا کر مٹی کے برتن میں بھرتی ہیں اور دہی اور شکر اس پر ڈال کر شریف اور غریب مسلمانوں کو کھلاتی ہیں۔ اور سید احمد کبیر، جن کا مزار راجپوتوں کے ملک میں پہاڑ کی ترائی میں واقع ہے، ان کی نذر کی گائے ذبح کر کے اُس کے کتاب خود کھاتی ہیں، اور دوسروں کو بھی کھلاتی ہیں۔ سچا ہوا گوشت ابدال لوگ، جو ان کے مرید کہلاتے ہیں، نقد پیسہ سے خرید کر لے جاتے ہیں۔ یہ ابدال لوگ گائے ذبح ہونے کے وقت کوئلے روشن کرتے ہیں۔ جب وہ خوب دھک جاتے ہیں تو برہنہ ہو کر ان کو کولوں پر لوٹتے ہیں۔ یہاں تک کہ وہ سمجھ جاتے ہیں۔ ان کے بدن کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا۔ اس وجہ سے وہ شیعہ جو جاہل ہیں اور علمِ دین سے بے بہرہ یا عقل سے کورے

ہیں، ان کے کمال کا لوہا ماننے لگتے ہیں۔ ایسی حالت میں شیعہ عورتیں ان پر جتن بھی عقیدہ رکھیں، تھوڑا ہے۔ بعض بزرگ اس کو ابدالوں کا شعبہ یا سحر سمجھتے ہیں۔ کچھ لوگ صاحبِ ندر کی کرامت جانتے ہیں۔ اور کچھ سمجھتے ہیں کہ ابدال بچوں کو ابتدائے عمر سے آگ پر لوٹنے کی مشق کراتے ہیں۔ یہاں تک کہ ان کی کھال سرد اور بے حس ہو جاتی ہے۔ بعض یہ گمان کرتے ہیں کہ وہ بدن پر کوئی دوا ل کر یہ حرکت کرتے ہیں۔ کچھ کا خیال ہے کہ نظر بندی کرتے ہیں۔

بہر حال یہ سب قیاس اور عقیدے بیکار ہیں۔ اصل میں یہ لن کی چالاک اور پھرتی ہے۔ میں نے خود اپنی آنکھ سے ایک شخص کو دیکھا جس نے آگ میں سے ایک دھکتا ہوا کوئلہ اٹھایا اور اسے جاڑوں کے موسم میں کبھی اس ہاتھ میں، کبھی اس ہاتھ میں منتقل کرتا ہوا لے کر چلا یہاں تک کہ وہ کوئلہ سرد ہو گیا۔ اور اس کے ہاتھ کو کچھ گزند نہیں پہنچا۔ یہ ابدال خود ہی اس لقب سے ملقب ہو گئے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ فرقہ صوفیہ کے اکابر ہیں سے ہوں۔ وہ (فرقہ صوفیہ کا ابدال تو) سارے خاندان میں کوئی ایک پیدا ہو جاتا ہے اور ان لوگوں میں دودھ پیتے بچے سے نوے سال کے بوڑھے تک ہر شخص اسی لقب سے مشہور ہے۔ پس وہاں (صوفیہ میں) ابدال مرتبہ درویش کی وجہ سے کہلاتا ہے اور ان لوگوں میں گروہ کے نام کی وجہ سے۔ ان نالائقوں کا خیال ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منصبِ نبوت چالیس ابدالوں کی شفاعت سے ملا تھا جن میں ایک سید احمد کبیر بھی تھے۔ بس یہاں اتنا ہی کہنا کافی ہے تفصیل میں تو بڑی طوالت ہے۔

تعزیر داری اور تعزیر سوائے اہل بیت علیہم السلام کے موالی کے، جو ستیوں میں ردائض کے نام سے مشہور ہیں کوئی نہیں نکالتا۔ سنی بھی مجلس میں جا کر روضہ خوانی کرتے ہیں، خطبہ اور مرثیہ پڑھتے ہیں، واقعہ کر بلا فارسی اور مرثیہ ہندی میں سنتے

ہیں اور روتے ہیں۔ لیکن خود تعزیہ دار نہیں ہیں۔ اس جگہ شریف سنیوں کا ذکر ہے
 در نہ سنیوں میں بھی نچلے طبقے کے سب لوگ تعزیہ دار ہیں۔ محرم میں ہر دکان کے
 سامنے تعزیہ پایا جاتا ہے مگر ان لوگوں کی تعزیہ داری ہندوؤں کی تعزیہ داری
 کے مانند ہے، جو اپنی برادری میں نمود و نمائش کے لئے تابوت بناتے ہیں۔ اور
 اہل سنت میں بھی بعض جاہل جو اشراف کی ادا لاد ہیں، جوانی کے غرور اور سرکشی کی
 وجہ سے عشرہ کے دن لڑائی جھگڑا کرنے کے لئے یا دوسرے تعزیہ داروں کے
 ساتھ راہ چلنے میں یا شیخ لوگوں کی صحبت کے اثر سے جوئے خانے میں یا ایسی ہی کسی
 جگہ پر جاتے ہیں اور اپنے باپ کی فرماں برداری میں اپنے گھر تعزیہ بھی رکھتے ہیں۔
 اور جو شخص بھی اس کی زیارت کرنے آتا ہے، اس پر چار یا رکانہ لگا کر سنی ہونے کا
 اظہار بھی کرتے ہیں۔ ان لوگوں کے خیال میں ہر زیارت کرنے والا رافضی مذہب
 ہوتا ہے۔ چوں کہ اتنا عشق مذہب کے ماننے والے محرم میں سیاہ یا سبز لباس
 اور بعض اہل احتیاط نیلے کپڑے بھی پہنتے ہیں، سنی اپنے بچوں کو سبز کپڑے اور سبز
 سرخ ڈوریاں پہناتے ہیں اور جوان بھی پہنتے ہیں! در محبت ائمہ علیہم السلام میں
 فرقہ امامیہ پر غلبہ دکھانے کے لئے دس دن تک گوشت بھی نہیں کھاتے۔ اکثر کھئی بھی
 نہیں استعمال کرتے اور شبِ عاشورہ کو چہل منبر کی زیارت کے لئے جاتے ہیں
 اور ہر منبر پر حصولِ مطلب کے لئے منت کا ڈورا باندھتے ہیں۔ امامیہ مذہب کے
 جوان بھی اس رسم کے رواج عام حاصل کر لینے کی وجہ سے چہل منبر کی زیارت
 کرتے ہیں۔

تورانی نسل کے لوگوں میں اور ان کے اخلاف میں یہ رسم تھی کہ امیر المومنین
 علیہ السلام کی نذر کا دسترخوان بچھاتے تھے۔ اس پر کھانے جن دینے تھے۔ پھر
 منتظر رہتے تھے کہ جناب امیر المومنین تشریف لائیں گے اور ان میں سے بعض کھانے

نوش فرمائیں گے۔ اس لئے ان کے اعتقاد کے مطابق ایک وقت مقرر تھا، پھر ان کھانوں پر جناب امیر کے دست مبارک کے نشانات ڈھونڈتے۔ نذر کھانے پر فاتحہ دینے کا طریقہ تو رانیوں میں ادران کی اولاد میں رائج تھا۔ اب اماموں کے ان پیروں میں بھی رواج پا گیا ہے جو ایرانی الاصل ہیں۔

اور تعزیر جو ان لوگوں کی ایک اصطلاح ہے وہ ضریح اور صندوق یا اسی قبیل کی دوسری چیزوں سے عبارت ہے جو رنگ برنگ کا ہوتا ہے۔ لکھنؤ میں خدا کے فضل سے ہندو بھی تعزیر دار، مرثیہ گو اور مرثیہ خواں ہیں۔ اور سنی تو مسلمان ہیں ہی اس سے کیا ہوتا ہے، کہ وہ بعض باتوں میں شیعوں سے اختلاف رکھتے ہیں۔ بالکلہ شیعوں کے نزدیک مذہب مخالف کے جاہل ان کے علما سے بہتر ہیں اور اثنا عشری مذہب کے علماء اس مذہب کے جہاں سے بدرجہا غنیمت ہیں۔ یہاں شہر کے لوگوں کی رسموں کا بیان ختم ہوا شیعوں کا بھی اور سنیوں کا بھی۔

ہندی کے چند لفظوں کی وضاحت | اب قصبات اور گائوں کے باشندوں کا ذکر شروع کرتا ہوں لیکن اس سے پہلے ہندی کے چند لفظوں کی وضاحت کرتا ہوں، جن کا پہلے ذکر آچکا ہے۔

پوڑہ اُس کا غذا کو کہتے ہیں کہ کوئی دوا یا خنک مٹھائی یا کوئی اور چیز اس میں باندھی جاتی ہے۔ چناں چہ فرید گنج شکر کے چڑے میں نسکر باندھی جاتی ہے۔

جوڑہ کے معنی ہیں بالضرورت دو چیزوں کا ایک جگہ ہونا۔ جانوروں کے نر اور مادہ بھی اس میں داخل ہیں۔ اس کے علاوہ پہنے کے کپڑوں پر بھی اس لفظ کا اطلاق ہوتا ہے اور شادی کے بیان میں کہنے والے کے مراد یہی معنی ہوتے ہیں۔

تھالی ایک برتن کا نام ہے چاندی کا ہو یا تانبے کا۔ یا کسی اور دھات کا یہ چوٹا خانچہ ہوتا ہے جس کے کنارے قدرے اٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔

ننگ، بیگ کے وزن پر ہے۔ دولہا حنا بندی کے دن اپنی سالیوں کو جو کچھ دیتا ہے وہ ننگ کہلاتا ہے۔

ردشن چوکی، روشن کے معنی نور اور چوکی بمعنی معروف۔ مرکب لفظ ہے۔
سہرا دہ جو شربِ عروسی کو دولہا کے سر پر باندھا جاتا ہے۔

قصبات اور گائوں کے باشندوں کا ذکر

داخل رہے کہ بعض پٹھانوں کا رشتہ سید، مرزا، یا خواجہ کے ہاں بطور شاذ ہو جاتا ہے۔ یہ لوگ آپس میں میل جول کر کے کبھی اپنے اُن عیوب سے جو ان میں ہیں نکل آتے ہیں ورنہ افغان کی زبان اور وضع کا درست ہونا بہت دشوار ہے۔ یہ جہاں بھی ہوں فوراً پہچان لئے جاتے ہیں۔ نفاسِ طبع تو اُن لوگوں میں خلقی طور پر نہیں ہے کسی ہو تو ہو۔ لیکن بہادری اور تہوؤں کے اوصاف خلقی طور پر رکھتے ہیں۔ اس فرقے میں نامرد (بزدل) بہت ہی کم پایا جاتا ہے۔ ذرا سی بات پر برہم ہو کر مرنے مارنے کے لئے آمادہ ہو جاتے ہیں۔ اسی وجہ سے ان لوگوں میں مصاحبت ہمیشہ آدمی یا مجلس کے قابل انسان بہت کم ملتا ہے۔ دوسرے فرقوں میں یہ بات نہیں ہے۔ پٹھان اور شیخ کے درمیان شہر میں بھی رشتہ داریاں نہیں ہوتیں جس طرح شہر کے تینوں فرقے۔ افغان کے زن و مرد کو ان کے تپہ کی وجہ سے اپنا شریکِ حال نہیں سمجھتے۔ شیخوں کو بھی کنجوس، پست فطرت، اور پیٹ بھراؤ چیزوں کے کھانے پر گزارا کرنے کے باعث اپنے برابر نہیں گردانتے۔ اور شیخوں کے نزدیک بازاری لوگوں سے جیسے عطار، علاقہ بند یا حکاک وغیرہ رشتہ جوڑنا کچھ عیب کی بات نہیں ہے۔ بازاری مسلمانوں میں عطار کا سب سے زیادہ شریف فرقہ ہے۔ یہ لوگ شرفاء کے نزدیک بیٹھ سکتے ہیں۔ جو لوگ بے مقدار اور نودو لیتے

ہیں وہ ان کی تعظیم بھی کرتے ہیں۔ اس کے بعد مہر کن، علاقہ بندی اور صحاف آتے ہیں۔ بزاز مسلمان ہندوستان میں نہیں پائے جاتے۔ ان کے بعد مجلسی حیثیت کے لحاظ سے حلوائی اور رنگریز ہیں۔ لیکن ان میں شرفاء کے پاس بیٹھنے کی قیست نہیں ہوتی۔ باقی قصاب، سبزی فروش، لوہار، رددگر اور خراٹی۔ یہ لوگ آپس میں ہم مرتبہ ہیں۔

نوکری پیشہ لوگوں کا حال | اب نوکری پیشہ لوگوں کا ذکر کرتا ہوں۔ پیادے۔ جن کا کام امراء کے گھر کی حفاظت کرنا، اور آقا کی سواری کے وقت اس کے ہم رکاب چلنا اور نگہبانی کرنا ہوتا ہے۔ بعض آشنا بھی ان کے عہدے پر مقرر ہوتے ہیں۔ شاگرد پیشہ خدمت گار دوسروں پر عزت و شرافت میں ڈینگ مارتے ہیں۔ لیکن ان میں اور چوہداروں میں انیس بیس کا فرق ہوتا ہے اور فزاش ان دونوں سے کمتر ہیں۔ یہ معاملہ باعتبار پیشہ کے ہے۔ کیوں کہ یہ ہو سکتا ہے کہ نسب کے اعتبار سے خدمت گار اور فزاش، چوہداروں پر ترجیح رکھتے ہوں کیوں کہ چوہدار چاہے ہندو ہوں یا مسلمان ایک خاص فرقہ قوم کلال سے علاقہ رکھتے ہیں جو ہندو اور مسلمانوں کے نزدیک کم مرتبہ فرقہ ہے۔ اور خدمت گار یا فزاش ہوتا نجیب زادوں سے متصور ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ شرفاء ادا سے اُمتی ہونے کے عالم میں یا افلاس کی وجہ سے خدمت گاری اور فزاشی کا کام قبول کر لیتے ہیں پس اس گروہ میں جہاں دس رذیل ہیں وہاں ایسے بھی مل جاتے ہیں جو اوروں سے نسب شریف ہوں۔ اگرچہ حسب کے اعتبار سے سب برابر ہیں۔ کیوں کہ خدمت گار کو کوئی بھی اپنے ساتھ ایک ہی برتن میں کھانا نہیں کھلاتا میں نے فرض کیا کہ بعض امیروں کے خدمت گار شرفاء کے ساتھ نشست و برخاست رکھیں اور کچھ کھاپی بھی لیں لیکن ان کا حال ہر جگہ ہی نہیں ہوگا۔ ظاہر ہے کہ جب

یہی خدمت گارا اپنے آقا کے کسی ہمسروہم مرتبہ کے سامنے جاتے گا تو اسے بیٹھنے کا حکم نہیں ملیگا۔ پس دسترخوان پر کھانا تو بڑی بات ہے۔ اور شریف آدمی پھٹے پرانے لباس میں بادشاہ دشاہزادے، وزیروں اور امراے جلیل نشان کی محفل کے سوا جہاں بھی جائے گا اسے بٹھایا جائے گا اور کھانا بھی ساتھ کھائے گا۔ اور دلاک حسب و نسب دونوں اعتبار سے ذلیل ہے۔ اور حسب اعتبار سے اُسے صرف اتنا مرتبہ حاصل ہے کہ اگر اپنے فن میں کامل ہے تو آقا کے سامنے دوسرے خدمت گاروں کے برابر ہوگا۔ کیوں کہ اسے مجلس میں بیٹھنے اور دسترخوان پر آقا کے ساتھ کھانا کھانے کی اجازت نہیں مل سکتی۔ یہ حال امراء کے نوکری پیشہ دلاک کا ہے۔ اس سے زیادہ اس کا حسب نہیں ہے۔ اور نسب تو ظاہر ہی ہے کیوں کہ اس فرقے کی حقیقت یہی ہے کہ گلی گلی گھومتے ہیں تاکہ کسی کا سرمونڈ دیں اور روٹی کھالیں۔ اور اس فرقے کے بعض لوگ جو دکاندار یا جراح ہو گئے ہیں وہ بازاروں میں داخل ہیں بعضے ہندو اور مسلمان ان کو حکیم صاحب کہتے ہیں اور کبھی یہ کسی امیر کے دسترخوان پر کھانا بھی کھاتے ہیں لیکن پھر بھی انھیں آشراف میں شمار نہیں کیا جاسکتا۔ کیوں کہ ان کی رشتہ داریاں اپنے ہم قوموں سے منقطع نہیں کی جاسکتیں۔ امیروں کے گھر یہ لوگ کسی ضرورت سے بلانے پر جاتے ہیں، کسی زخم یا پھنسی کے علاج کے لئے۔ اگر انھیں آشراف کے ساتھ کھانا کھانے یا امراء کی محفل میں بیٹھ جانے کا موقع مل جائے تو ان کی شرافت کے لئے بس اتنا ہی مفید ہے کہ یہ لوگ اپنے ہم چشموں میں ذرا سر بلند ہو جاتے ہیں۔ اگر شرفاء کے سوا کسی کو اتنا صبر مل جائے کہ بغیر بلانے کسی امیر کے دروازے پر نہ جائیں تو امراء کا ان سے ملاقات کا طرز ہی دوسرا ہوتا ہے۔ باورچی بھی خدمتگار کے رتبہ کو نہیں پہنچتے۔ اگرچہ اس فرقے میں بھی شرافت نفسی کا احتمال رہتا ہے کیونکہ

اکثر امیر زادے اور شریف زادے باورچیوں کی صحبت میں رہ کر کھانا پکانے کے طور طریقے سیکھ لیتے ہیں اور دورہ نلک سے انقلاب کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس فن کو ذریعہ معاش بنا لیتے ہیں، اور رفتہ رفتہ جب انھیں شرفاء میں اعتبار حاصل نہیں رہتا تو اپنے ہم پیشہ لوگوں میں قرابت کر لیتے ہیں۔ اس کی ابتدا یوں ہے کہ ایک مالدار باورچی جس نے کسی امیر والا قدر کے ہاں رہ کر دولت جمع کر لی تھی کسی شریف زادے سے اپنی بیٹی کا نکاح کرنے کا ارادہ کرتا ہے۔ اگر کوئی ایسا شریف نہیں ملتا جو اپنے لڑکے کے لئے اس کی بیٹی کو قبول کر لے تو مجبوراً یہ باورچی جس کا نام فرض کرو میر ظفر علی یا میر شرف الدین حسین اور اس کے بیٹے کا نام میر حیدر علی ہے، چیمیز کالا لٹچ دے کر اور دین آدمیوں کو بیچ میں ڈال کر اس بیٹی کو کسی مہول النسب کے نجیب زادے کے حوالے کر دیتا ہے۔ اس کے بعد یہی مالدار باورچی اپنی دوسری بیٹی کو کسی دوسرے باورچی کے لڑکے سے بیاہ دیتا ہے جو چودہ پشتوں سے دیگ اور چو لھے کی خدمت کرتا رہا ہے۔ چوں کہ اس مہم کے تکمیل پا جانے کے بعد دونوں بہنوں کی تلافی واجبات سے ہے اور دونوں طرف سے آمد و رفت کا سلسلہ شادی دغی میں ضروری ہو جاتا ہے۔ اس صورت میں کچھ زمانہ گزرنے کے بعد اس بہن کی بیٹی اس بہن کے بیٹے کو اور اس بہن کی بیٹی اس بہن کے بیٹے کو بیاہ دی جاتی ہے۔ اگرچہ اس پیشے کی ملازمت شرفاء سے رشتہ داری کو منقطع کر دیتی ہے لیکن اس قرابت سے یہ نسبت بھی مٹی میں مل جاتی ہے۔ بحیثیت مجموعی رکاب دار، باورچی، کبابی اور نان بانی، یہ سب ایک مرتبے کے اندر آپس میں بھائی بھتیجے، ماموں بھانجے، سالے بہنوئی، خسر و اماد سب ہی ہوتے ہیں اور قیل بان بھی رذیل الاصل ہیں۔ ان میں سے بعض کو سید کہا جاتا ہے۔ بعض افغان، مغل، اور شیخ بھی خال خال ہیں۔ ان میں سے جس کے پاس

بیسہ ہوا اور اپنے فن میں کامل ہو رہا تھا کہ ہربانی کا مورد ہوتا ہے۔ وہ فوجدار صاحب کہلاتا ہے اور دوسرے پیش خدمتوں کو چاکر کہا جاتا ہے۔ چاہے وہ حقیقت میں از روئے شرافت چاکر دں سے بھی بدتر ہو۔ سادات کے ذکر میں ہم نے ان کی سیادت کا ذکر اسی لئے نہیں کیا کہ وہ محل صرف شرفاء سے بحث کا تھا۔ اگرچہ ان میں بعض لوگ نسب سیادت کے جھوٹے مدعی بھی ہیں لیکن ان میں شرافت حسب پائی جاتی ہے۔ سقہ، سامیس، دیگیں مانجھنے والا، کہار، بادرجی، پاکی کے کہار یہ سب مسلمان ہیں اور ان سب پیشہ دروں میں رذیل ہیں۔ اور گویے، اگرچہ ان کا فن شرفاء کے برابر نہیں ہوتا لیکن اس فرقے سے رشتہ کرنا محال ہے۔ یہ بات ممکن ہے کہ اگر کوئی تلاش گو یا پھٹے پرانے لباس میں، گانے کی محفل کے سوا کسی دن کسی امیر کے گھر آجائے تو وہ بیٹھ جائے گا۔ اور اس کے دسترخوان پر کھانا بھی کھالے گا۔ اور بعض امیر جو بدطینت ہیں اور کتوں کی طرح بھونکتے رہتے ہیں اگر کسی مطرب کو دسترخوان پر نہ بیٹھائیں اور اس کا مجلس میں بیٹھنا بھی مناسب نہ سمجھیں تو ان کا یہ طرز عمل قابلِ تقلید نہیں ہوگا۔ یہ لوگ تو فلک زدہ سادات کا بھی دسترخوان پر بیٹھنا گوارا نہیں کرتے۔ یہ گانے بجانے والے ہمیشہ سے بادشاہوں اور ان کی اولاد کی مجلسوں میں مقرب رہے ہیں۔ چنانچہ گاؤں اور قصبوں کے رہنے والے بیان کرتے ہیں کہ ہم اہل شہر کو شرافت میں اپنے برابر نہیں گردانتے۔ نسب کے اعتبار سے تو ہندوؤں کی طرح وہ حق بجانب ہیں۔ لیکن شہریوں کے نزدیک حسب کی شرافت نسب پر مقدم ہے کیوں کہ نسب تو امتداد حسب ہی سے بنتا ہے۔ شہری بھی بے مقدمہ و راہلِ قصبات کی شرافت کے باوجود ان سے قرابت کرنا جائز نہیں سمجھتے کیوں کہ وہ حسب میں شہریوں سے کمتر ہیں جس طرح ہندوؤں میں بالیادت وہ مانا جاتا ہے جو کھانے پینے اور بات چیت کرنے میں

دوسروں کی نسبت مسلمانوں سے زیادہ مشابہ ہو۔ اسی طرح دیہاتیوں میں زیادہ معززہ آدمی ہوگا جس کی زبان اور چال ڈھال اور لباس، شہریوں کی زبان چال ڈھال اور لباس سے مشابہ ہو اور شہریوں کا سا کھانا کھاتا ہو۔ ورنہ انسان کے لئے اس سے زیادہ عیب کی کوئی بات نہیں ہے کہ اُسے ”دیہاتی“ نہ کہا جائے۔ دیہقان وہی ہے جو کانٹوں یا قصبے میں رہتا ہو۔ پس ان میں جو شخص فصیح الکلام اور خوش ہدیت و خوش اخلاق ہے وہ اہل شہر کا متبع کرتا ہے۔ وہ خود بھی دل میں اپنے دوسرے بھائی بندوں کی چال ڈھال اور گفتار پر نہنتا ہے لیکن بظاہر شہریوں کے سامنے ان کی مذمت نہیں کرتا۔ جیسے بعض سنی اگرچہ دل میں حضرت معاویہ کی غلطیوں کا اعتراف کرتے ہیں لیکن بظاہر انھیں حضرت معاویہ ہی کہتے ہیں تاکہ شیعوں کو زیادہ زبان کھولنے کا حوصلہ نہ ہو جائے۔

خلاصہ یہ کہ قصبات میں شیخ دہلوی کی رشتہ داریاں عربوں کی تقلید میں اور اصحاب رسول کے اتباع میں ہوتی ہیں۔ اگرچہ ایران میں بھی وہ لوگ جنھیں ہم ہندوستانی آقا و مرزا کہتے ہیں اور ولایت زما ہونے کے باعث منغل سمجھتے ہیں، حالاں کہ دراصل وہ شیخ ہیں۔ لیکن ہندوستان میں شرفاء قصبات کے نزدیک شیخ کو لفظ شیخ سے اور سید کو لفظ میر سے یاد کرتے ہیں۔ یہاں سید کو مرزا نہیں کہتے اور شیخ کو بھی کوئی مرزا نہیں کہتا۔ اور مرزا یا افغان اگر مرتبے میں ساتویں آسمان پر بھی پہنچ جائیں تو ان کی رشتہ داری شیخ یا سید کے گھرانے میں ہونا ممکن نہیں۔ اگرچہ شہر میں منغل اور شیخ کے درمیان قرابت اتفاقی طور پر واقع ہو جاتی ہے لیکن قصبوں میں تو اتفاقاً بھی نہیں ہوتی۔ اور کسان درحقیقت اشراف کی صنف ہی سے باہر ہیں۔ ان کو قصبات کے شرفاء بھی لا ادارت خدمت گار کی طرح سمجھتے ہیں اور یہ جو کہا جاتا ہے کہ شہروں میں عفت محفوظ نہیں رہتی تو اس کا سبب یہ

ہے کہ شہر میں بھانت بھانت کا انسان بستا ہے اور کسی کو کسی سے سروکار نہیں ہوتا۔
 بخلاف اس کے قصبات میں ہر جگہ الزام تراشنے والے اور ذلیل کرنے
 والے موجود ہوتے ہیں۔ اور اگر کوئی چھٹال عورت کسی دوسری جگہ سے
 وہاں آن ٹپکے تو سارے قصبے میں وضع و شریف کے نزدیک مردود ہو جاتی
 ہے۔ وہ لوگ اسے اپنے قصبے سے نکال باہر کرنے پر بھی قادر ہیں۔ وہ کسی
 شریف کے دروازے میں دھنس بھی نہیں سکتی۔ مگر شہر میں نہ کوئی ایسے بدکار
 مرد یا عورت کے اخراج کی قدرت رکھتا ہے نہ یہ ہے کہ وہ گھروں میں آجانہ سکے
 اگر اسے زید اپنے گھر میں نہیں گھسنے دیتا تو عمر، زید کے خلاف ایسا کرتا ہے قصبات
 کے شرفاء میں اکثر دہشت باز ہم صلہ رحمی کا رشتہ ہوتا ہے تو ایک شخص دوسرے کی
 عورت پر تہمت نہیں لگا سکتا کیوں کہ وہ تہمت ایسی ہی ہوگی جیسے کسی نے اپنی
 خالہ یا چچی یا بہن پر لگا دی۔ دوسرے یہ کہ لباس اور کھانا اور میل جول جو عورتوں
 کا شہر میں ہے وہ قصبات میں نہیں ہے۔ شہر کی بیشتر عورتیں اپنے ماں باپ کی دلت
 مندی کے باعث اور اپنے بھائیوں کی شان و شوکت یا بہادری اور جلالت کی
 وجہ سے شوہروں کی محکوم نہیں ہوتیں۔ یہ بھی ہے کہ بعض عورتیں، کشمیری عورتوں کے
 فیض صحبت سے جو امیروں کے گھروں میں آتی جاتی رہتی ہیں، بہت سے نوائے
 امیدیں ان امیروں کے گھر آنا جانا شروع کر دیتی ہیں۔ اور بعض گھروں میں لولیوں
 (طوائفوں) کے ذریعے آنے جانے کی راہ کھل جاتی ہے۔ بعض امیر زادے اور شرفاء،
 عورتوں کے ساتھ بیٹھ کر شراب بھی پیتے ہیں۔ اور امیروں کے گھروں میں اکثر لونڈیوں کی
 اولادیں ہوتی ہیں۔ یہ ساری صورتیں بہت سی خرابیوں کے باعث پیدا ہو جاتی ہیں
 بعض جگہ صاحب عفت عورتیں بھی ہیں مگر جھوٹی تہمت لگانے والے انھیں بدنام
 کر دیتے ہیں۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی بڑھیا آتی ہے اور صاحب خانہ کو جو حسن جمال

میں عدیم المثال ہے؛ ابتدا میں اپنے ضعف اور بدحواسی کا اظہار کر کے اپنی طرف مائل کر لیتی ہیں۔ پھر باتوں باتوں میں کسی دولت مند نوجوان یا امیر زادے کی وجہات کا ذکر، اور اُس عورت سے تعلق خاطر کا تذکرہ کر کے فریب کا جال ڈالتی ہے۔ اگر وہ عورت عفت مآب خاندان سے ہے اور خود بھی پاک دامن ہے تو زیادہ سے زیادہ بوڑھیا کی ان باتوں سے بھڑک کر اُسے گھر سے نکال دے گی اور دوبارہ نہ آنے دے گی۔ لیکن قصبات میں اگر ایسی کوئی عورت کسی شریف آدمی کے گھر میں آجائے اور صاحب خانہ کو اس کی اطلاع ہو جائے تو اُسے فوراً قتل کر ڈالے گا، اور ساری برادری اسے آفریں کہے گی۔ اول تو شرفند کے گھر میں ایسی عورت کا داخل ہونا ہی ناممکن ہے۔ مگر شہر میں اگر کوئی ایسی کشتی عورت کا قتل کر ڈالے تو دوسرے لوگ کو تو اس کو اس کے گھر کی دور سے نشان دہی کریں گے۔ اور اس کی عورت پر دو تہمتیں اپنی طرف سے گھر طرک لگا دیں گے۔

لذیذ غذائیں کھانا اور بھڑکیا لباس پہننا اور دن رات آرائش میں مشغول رہنا، عورتوں کی ہم جلس پرستی کا باعث بن جاتا ہے۔ اس سے ترقی کر کے نوبت مردوں کی صحبت تک پہنچ جاتی ہے۔ اور بیوی کے لئے شوہر کا محکوم نہ ہونا بھی اس فساد کی جڑ ہے۔ چونکہ انسان کسی کا تابع فرمان نہیں ہے، مرد ہو یا عورت پھر تو جو کچھ بھی کرے گا اپنی طبیعت کے اقتضا سے کرے گا، صحبت بھی بڑی مؤثر چیز ہے۔ اور لولیوں کا شریفوں کے گھروں میں آنا بے انجام رکھتا ہے۔ کیا تعجب ہے کہ وہ پاک دامن عورتوں کو جھوٹ موٹ ہی مردوں میں بدنام کرنے لگے۔ یا ہر کس دنا کس کے سامنے اس کی خوش بیانی، نفاسِ طبع، اندازِ دادا، یا سرایا کا بیان کرے۔ یہ رسوائی اس بدنامی سے بھی زیادہ ہے

بعض خالائیں اپنی بھانجیوں کو اور بعض پھوپھیاں اپنی بھتیجیوں کو طالبوں کے پاس پہنچا کر خوب روپیہ بناتی ہیں اور کبھی مائیں خود اپنی بیٹیوں کو زرق و نقد کے لالچ میں آدھی رات کو کسی بزرگ کی قبر کی زیارت کے یہاں یا کسی اور جیلہ سے عشاق کے پہلو میں سلا دیتی ہیں۔ لیکن ایسی مائیں زیادہ تر باندیاں یا لولیاں ہوتی ہیں۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ مشائخ شہر یا ان کے خلیفہ طالب و مطلوب کا ہاتھ پکڑ لیتے ہیں: یعنی دونوں کو اپنا مرید بنالیا اور پھر اس دینی بھائی اور دینی بہن کو اپنے جدا مجد کے عرس کے دن اپنے گھر بلا کر حضرت مقرب درگاہ الہی کے حجرہ عبادت کو شاہی ”عیش محل“ کے لئے بھی باعث بنادیتے ہیں۔ شاہ جہاں آباد (دہلی) میں تو بزرگوں کے عرس کے موقع پر سیکڑوں کی مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں۔ اور کہیں کہیں انفر پر دازوں کا حربہ کار گر بھی ہو جاتا ہے۔ عورتوں کا نوکر کی کیلئے نکلتا بھی اس کے شوہر، باپ اور بھائیوں کے لئے فحیحت کا سبب بن جاتا ہے۔ ایسی رنوگری پیشہ (عورتیں زیادہ تر کشمیر کی ہوتی ہیں یا آس پاس کے علاقوں کی مختصر یہ کہ شہر کی مثال ایک دریا کی ہے۔ اور قصبے کی مثال کنوئیں کی۔ دریا میں اگر جھاگ زیادہ ہیں یا خس و خاشاک بہت ہے تو گو ہر شاہووار بھی اسکی تہ میں ہوتا ہے۔ اور کنوئیں میں اگر صاف میٹھے پانی کے سوا کوئی شے جا پڑے تو وہ سارے کنوئیں کو گند کر دیتی ہے۔ حتیٰ کہ ایک چوہا یا کوئی اور جانور اس میں آکر مر جائے تو سارے کنوئیں کو بخس کر دے گا۔ اس کے برخلاف دریا میں اگر ہزار جانور بھی مر جائیں تو وہ پاک رہے گا۔

خلاصہ یہ کہ شہر کے شرنا کا طریق و آئین دوسروں کے لئے نمونہ ہے۔ اہل قصبہ بھی اگر کچھ دن ان کی ہمسائیگی میں گذاریں تو کیا عجب ہے کہ ان کی اہلیت و شرافت اور ان کی عورتوں کی عفت و پاک دامنی کا اقرار قصبے کے مرد و عورتوں

کی شرافت و عفت سے بڑھ چڑھ کر کر نے لگیں۔ پھر بھی عام طور سے ان لوگوں کا قول سچائی سے قریب ہے۔ قصبے کے باشندوں کی شہریوں سے قرابت مشکل ہے۔ وہ تو سوائے چند قصبوں کے جہاں کے لوگوں سے ان کی قدیمی رشتہ داریاں ہیں دوسرے قصبات میں بھی رشتہ نہیں کرتے۔ بلکہ اپنے قصبے میں بھی ان کی قرابت چند محلوں تک محدود ہوتی ہے۔ ان محلوں کے سوا، دوسرے محلہ والوں سے بھی سر دکار نہیں رکھتے۔ چاہے اس محلے کے لوگ شرافت و شخصیت میں ان سے پیٹے نہ ہوں۔

یہ لوگ بھی بیوہ لڑکی کی دوسری شادی نہ کرنے کے معاملے میں ہندوستان کے شریف النسب ہندوؤں کے مقلد ہیں۔

عورتوں کا احترام | یہ لوگ خالہ، چچی اور بڑی بھادج کو ماں کی طرح سمجھتے ہیں۔ یہ ہرگز بھتیجے سے یا بھانجے سے یا دیور سے پردہ نہیں کرتیں۔ اور شوہر کے مرنے کے بعد ان میں سے کسی سے نکاح ثانی کر لینا بڑی رسوائی و بدنامی کا سبب بن جاتا ہے۔ چھوٹی بھادج کو بیٹی کی طرح سمجھا جاتا ہے۔ اور بھائی کی وفات کے بعد اس سے نکاح کرنا اپنی شریعت میں حرام سمجھتے ہیں۔

ان کی شرافت سے مراد وہ رسمیں ہیں جن پر یہ لوگ مدت سے عمل کرتے آئے ہیں۔ ان معاملوں میں شہریوں اور قصبائیوں میں اختلاف نہیں ہے۔ اور جہاں دونوں میں اختلاف ہے وہ چند چیزیں ہیں ان میں سے ایک یہ ہے۔

شہریوں اور قصبائیوں میں اختلاف | کہ بعض قصبوں میں چھوٹی بھادج اپنے حلیہ سے پردہ کرتی ہے اور بڑی بھادج اپنے دیور سے پردہ نہیں کرتی۔ یہ ہندوستان کی رسم ہے۔ سوائے کشمیر کی برہمنوں کے جو اہل اسلام سے قرب کے باعث بعض رسموں میں مسلمانوں کی پیروی کرتے ہیں، شہری مسلمان اس رسم کو پسند نہیں کرتے

نیز ان میں میاں بیوی اپنے ماں باپ کے سامنے یا بڑے بھائی اور دوسرے بزرگوں کے سامنے باتیں کرنا یا کھانا کھانا ہندوؤں کی طرح جائز نہیں سمجھتے عورتوں کی آواز بھی باہر نہیں نکلتی۔ یہ رسم بعض شہریوں اور ہندوؤں کے خلاف ہے۔ بعض قصبوں میں تمام دن کنیزوں سے کام لیتے ہیں مگر رات کو ان سے کوئی سردکار نہیں رکھا جاتا۔ وہ آقا کے گھریلو کاموں سے فارغ ہو کر جہاں چاہیں چلی جائیں اور جہاں ان کا دل چاہے رات بسر کریں۔ یہ رسم بہت ہی مکروہ اور تمام شہریوں میں مفقود ہے کیوں کہ ایسے مفلوک احوال نادار لوگ جن کی مائیں ضرورت کی وجہ سے امیروں کی عورتوں کی ملازمت اختیار کر لیتی ہیں، وہ کنیز کا گھر سے باہر نکلنا بھی جائز نہیں سمجھتے۔ بازار جانا تو بڑی بات ہے۔

ہندوؤں میں پردہ | بعض لوگ جو قصبوں میں اس کا بڑا اہتمام کرتے ہیں، انھوں نے یہ تعلیم شہریوں سے حاصل کی ہے جیسے ہندوؤں نے مسلمان امرا کی ملازمت میں رہ کر اپنی عورتوں کو پردہ کرانا سیکھ لیا ہے۔ ظاہر ہے کہ اگر ہندوؤں میں پردہ کی قدیم رسم ہوتی تو مرہٹے سرداروں کی عورتیں ہزاروں مردوں کے سامنے اور شہر دشکر میں کیوں گھوڑے کداتی پھرتیں؟ اس فرقے میں چودہ سال کی لڑکی اور ستر سال کی بڑھیا کا ایک سا حال ہے۔ ایسا کون شخص ہے جس نے مرہٹوں کے لشکر میں ان کے سرداروں کی عورتوں کو نہیں دیکھا۔ اور بازار یوں میں سے کوئی ایسا نہ ہوگا جو کسی نہ کسی یہانے سے ان کے پاس نہ گیا ہو اور ان سے باتیں نہ کی ہوں۔

قصبات میں سنی لوگ حماقت اور بے خبری کے باعث اماموں کے تعزیر وار ہیں لیکن سب سنیوں کا یہ حال نہیں ہے۔ کچھ ایسے ہیں اور کچھ ان کے خلاف بھی ہیں۔

اور ہر قصبے میں کسی صوفی کی قبر بھی ضرور ہوتی ہے جنہیں مخدوم صاحب کہا جاتا ہے۔ اور اس دلایت کا والی سمجھا جاتا ہے۔ یعنی اُس قصبے کی آبادی کو ان کے قدموں کی برکت سمجھتے ہیں۔ اور ان کی کرامتوں کے دفتر کے دفتر محفلوں اور مجلسوں میں بیان کئے جاتے ہیں۔

پیر اشرف سلونی | ساٹھ سال کے لگ بھگ ہوئے ہوں گے، ایک بزرگ قصبہ سلون میں پیر اشرف نام کے گزرے ہیں۔ بعض لوگ انہیں سید جانتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ وہ اپنے نانا کے جانشین اور لے پالک تھے۔ اس لئے خود کو شیخ ظاہر کرتے ہیں اور اپنی سیادت کا اقرار نہیں کرتے تھے۔ اس معاملے میں بڑی بحث کرتے ہیں۔ بعض کا خیال ہے کہ انہیں سیادت سے کچھ تعلق نہ تھا بلکہ شیخ تھے۔ لیکن ان کی سیادت کا ادعا کرنے والے عقل سے معذور ہیں، خواہ مخواہ اس بے چارے مسلمان کو بدنام کرتے ہیں اور اتنا نہیں سمجھتے کہ خاجا نسب آدمی طعن و تشنیع کا ہدف بن جاتا ہے۔ بہر کیف وہ شیخ ہوں یا سید ہوں چشتیہ فیقروں میں سے ایک مشہور بزرگ تھے۔ ان کے مرید یہ کہتے ہیں کہ طوطی خرید کر اسے شیخ کا نام رکھا کر سلون کے جنگلوں میں چھوڑ دیتے ہیں۔ وہ ہر درخت کی ہنسی پر بیٹھ کر ”پیر اشرف پیر اشرف“ کی رٹ لگاتی ہے تاکہ اس جنگل سے گزرنے والے مسافر یا درخت کے نیچے آرام لینے والے ان کے فضل و کمال کے معترف ہوں اور طوطیوں کا ان کے نام کی رٹ لگانا ان کی کرامت سمجھیں۔ اس طرح سننے والوں کے دل میں اعتقاد بیٹھ جاتا ہے کہ یہ جانور اپنی اصل فطرت سے ایسی باتیں کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ کیا دلایت اور کسی مہنہ بولتی کرامت ہے، اس پیر کی جس کا نام جانور اور پرندے تک زیب زبان رکھتے ہیں۔ اب بھی بعض چھپوڑے مرید انجام کار پر نظر نہ کر کے اس شعل میں مشغول رہتے ہیں اور اپنی ہنسی اڑواتے ہیں

مگروہ (شیخ) اپنی ذات سے متین و شریف انسان تھا۔ خیال ایسا ہوتا ہے کہ یہ مرید اُن کے ایمان سے یہ حرکتیں نہ کرتے ہوں گے۔

تعز یہ داری اور عورتیں | بعض قصبات میں رسم ہے کہ عاشورہ کے دن پنج ذات کی عورتیں نئے لباس میں آراستہ ہو کر تعز یہ داروں کے ساتھ شہر سے باہر جاتی ہیں اور ضریح مبارک اور کاغذ کے تابوت کو دفن کرتے وقت ایک دوسرے کی گردن میں ہاتھ ڈال کر زار زار روتی ہیں۔ یہ بات بعض گائوں میں رذیلوں کی عورتوں سے خصوصیت رکھتی۔

ہندوؤں میں رسم ماتم | بعض قصبوں یا دیہاتوں میں شریفوں میں بھی یہ رواج ہے کہ مرد و زن کپڑے بدلتے ہیں اور سر میں اور ڈاڑھی میں کنگھی کرتے ہیں۔ اور ملک بنگال میں ہندو بھی امام علیہ السلام کا ماتم کرتے ہیں۔ ان کا گمان ہے کہ یہ ملک (بنگال) خدا نے اپنے رسول کو عطا کیا تھا اور انھوں نے اپنی بیٹی حضرت خاتونِ قیامت (جناب فاطمہ) کو جہیز میں دے دیا تھا۔ یہ لوگ اُس زمانے میں سر سے دستار نہیں باندھتے کیوں کہ ہندوؤں میں قاعدہ ہے کہ ماتم کرنے والے چند روز تک سر پہ کلاہ یا دستار نہیں رکھتے، جیسا کہ اس سے قبل لکھا گیا ہے۔ بنگالیوں کی سینہ زنی دوسرے مسلمانوں کی طرح نہیں ہے۔ یہ لوگ سر پیٹنے اور سینہ کو بی کرنے کے معاملے میں ہندو عورتوں کے مقلد ہیں۔ دکن کے باشندے خواہ ہندو یا مسلمان سب کے سب تعز یہ دار ہیں۔ سنی اس کام میں شیعہ سے زیادہ انہماک رکھتے ہیں۔ عشرہ کی راتوں میں بہرہ وپ بھی بھرتے ہیں۔ یعنی ایک آدمی اپنے آپ کو رچھ کی صورت بناتا ہے دوسرا اپنا چہرہ کالا کر کے ایک بند ر بغل میں اور دوسرا بند رکندھے پر رکھتا ہے اور راستے میں بیٹھ جاتا ہے۔ بعضے لوگ چہرہ پر بھجوت مل کر نیاسیوں کی طرح

آگے آگے بھی چلتے ہیں۔

علوم و فنون | خلاصہ یہ کہ تصبات میں علم معقول بہت ہے۔ بعض شہر تو بغداد، بخارا اور شیراز سے بازی لے گئے ہیں۔ شمس بازغہ جو علم طبیسی دہلی کی کتاب ہے۔ پُرانے لوگوں کی تصانیف سے پہلو مارتی ہے۔ اسی طرح سلم منطق میں اور مسلم بن اصول میں۔ شمس بازغہ، ملا جوئی پوری کی تصنیف ہے۔ سلم اور سلم دونوں محب اللہ بہاری کی تصانیف ہیں۔ ان لوگوں کے علاوہ بھی اگلے زمانے میں پورب میں بڑے عالم فاضل گذرے ہیں۔ ان لوگوں کے بعد بھی بہت سے جلیل القدر اور صاحب تصانیف عالم ہوئے ہیں۔ ملا قطب الدین سہالوی کے لڑکے ملا نظام الدین جو محب اللہ بہاری کے استاد کے استاد تھے، محمد شاہ بادشاہ کے زمانے میں سرآمد علما سمجھے جاتے تھے۔ جہاں چہ آج بھی ہندوستان میں فاضلوں اور عالموں کا سلسلہ ان پر منہمی ہوتا ہے۔ ان کے شاگرد ملا کمال الدین سہالوی نے ایک کتاب "عروۃ الوثقی" لکھی تھی جس کے دقائق اور غوامض حل کرنے سے بڑے بڑے علما عاجز ہیں۔ اگرچہ زمانہ حال کے علمائے استاد اول ملا نظام الدین مرحوم تھے۔ جن کی ذات سے لکھنؤ میں فرنگی محل کو شرف و عزت حاصل ہے لیکن ان کے پیر طریقت بھی ملا کمال الدین سہالوی گذرے ہیں۔ جن کے شاگردوں میں ملا برکت اللہ الہ آبادی اور ملک العلماء مولوی فضل اللہ اور مولوی حمد اللہ سندیلوی و ملا حسن فرنگی محل اور ملا حسن چڑیا کوٹی، و ملا عالم سندیلوی وغیرہ ہوئے ہیں، ملا حسن ان کے بھانجے تھے اور باقی سب شاگرد تھے۔ ملا حمد اللہ جو آخر میں کچھ دنوں تک ملا مذکور کے مور و عتاب ہو گئے تھے۔ ملا نظام الدین کے پاس بھی جایا کرتے تھے لیکن انھوں نے جو کچھ بھی پایادہ ملا کمال الدین ہی سے پایا۔ تصدیقات سلم

پر ایک شرح اُن سے یادگار ہے اور مدرسوں میں رائج ہے۔ ان کے دو
 شاگرد تھے۔ ایک مولوی باب اللہ جو نیپوری جو اپنے علم اور حسن تقریر کی وجہ
 سے اپنے زمانے کے علماء میں محمود تھے۔ دوسرے قاضی احمد علی جو مولوی صاحب
 کے بھانجے بھی تھے اور داماد بھی۔ ملا برکت اللہ نے صدرا کا حاشیہ بھی لکھا ہے۔
 یہ بھی عالم محقق تھے۔ حسن چڑیا کوٹی جوانی ہی میں مر گئے تھے۔ اگر اُن کی عمر دفا کرتی
 تو اُن کا ذہن ان سب لوگوں کے ذہن پر غالب تھا۔ ملاحسن نے بھی صدرا
 کا حاشیہ اور مسلم کی شرح لکھی ہے۔ لیکن ملا برکت کا حاشیہ ان کے حاشیے
 سے بہتر ہے۔ اور مولوی احمد علی کے تصورات مسلم اس کتاب کے تصورات پر
 ان کی شرح سے بہتر ہیں۔ ملا حمد اللہ کی شرح تصدیقات مسلم ان کی شرح
 تصدیقات سے اچھی ہے۔ مولوی عالم سندیلوی برق صفت ذہن رکھتے تھے،
 کم عمری کے باوجود ان بزرگوں کے نزدیک مسلم الثبوت تھے لیکن چالیس سال
 کو پہنچنے سے پہلے ہی انتقال کر گئے۔ مگر اس تھوڑی سی فرصت میں بھی علوم متداولہ
 میں ان سے ۷۲ کتابیں یادگار ہیں۔ ملا نظام الدین کے لڑکے مولوی عبدالعلی
 جن کی وفات کو ابھی دو سال بھی نہیں ہوئے ہیں بڑے متحر عالم تھے۔ ہر علم کی
 ہزاروں کتابیں ان کو از بر تھیں۔ لیکن ذہن کی رسائی اور مرتبہ تحقیق و تدقیق
 میں دوسروں سے کم تھے۔ وہ اپنے والد بزرگوار کے سوا اس جماعت میں کسی کے
 شاگرد نہ تھے۔ انھوں نے شرح مسلم کے سلسلے میں مولوی حمد اللہ پر بہت سے
 اعتراض کئے ہیں۔ وہ ملا کمال الدین کو بھی خاطر میں نہیں لاتے تھے۔ کہتے ہیں کہ جو
 تخریج میں تھا وہ اُن کے باپ میں بھی نہیں تھا۔ یہ بزرگ جن کا تذکرہ کیا گیا
 سلسلہ علماء کے شیوخ گذرے ہیں۔ ہندوستان میں علم معقول جا بجا انھیں حضرات
 سے پھیلا ہے۔ کوئی طالب علم اور کوئی فاضل ایسا نہیں ہے جو ان کی شاگردی

کے حلقے سے باہر ہوا۔ کوئی چھ واسطوں سے اور کوئی سات واسطوں سے اور بعض اس سے بھی کم واسطوں سے تلمذ علمی ان حضرات سے رکھتے ہیں۔ لیکن بعض پنجابی اور دہلوی اور قصبہ گویا مسو کے باشندے اور جو پوری علم بلاغت میں ان کے حلقے سے باہر ہیں۔ گویا مسو میں ملاقطب اور قاضی مبارک، ملا نظام الدین کے ہم عصر تھے۔ ملاقطب ہمیشہ اس آیت کو ختم اللہ علی قلوبہم ختم کی تمیم کے پیش اور اللہ کی پیچھے کے زیر کے ساتھ اور قلوبہم کے بے پیمائش پڑھتے تھے۔ عربی سے مناسبت کے اس فقدان کے باوجود معقولات میں اپنے زمانے کے تمام علما حتیٰ کہ ملا نظام الدین کے لئے بھی باعثِ رشک تھے۔ کہتے ہیں کہ وہ خود یا ان کے والد یا ان کے استاد، میرزا ہر دی کے شاگرد تھے۔ قاضی مبارک بھی معقول اور منقول دونوں میں بلند مرتبہ رکھتے تھے۔ اور میرزا قرداد کے معترف تھے۔ ہندوستانیوں میں ملا نظام الدین کے فضل و کمال کو مانتے تھے۔ انہوں نے بھی مسلم کی ایک مبسوط شرح لکھی ہے۔ اسی شرح سے ان کے تبحر علمی کا اندازہ کیا جاسکتا ہے۔ مولوی حقانی، باشندہ امیٹی، جو ٹانڈہ متصل فیض آباد میں تھے اور نوے سال کی عمر پاکر اب سے کچھ مدت پہلے فوت ہوئے ملاقطب الدین گویا موسیٰ کے شاگرد تھے۔ لیکن ضرورت کی وجہ سے کچھ دنوں ملا نظام الدین کے آگے بھی زانوئے تلمذ تہہ کیا تھا۔ وہ بھی معلومات اور اپنے ذہن کی بڑائی پر نازاں تھے۔ پہلے ہی دن جو ملا نظام الدین کے در سے میں وارد ہوئے تو ملا کمال الدین سے مباحثہ شروع کر دیا لیکن ان سے بازی نہ لے جاسکے۔ میر کمال الدین نامی ایک بہادر کے باشندے بھی ملا نظام الدین کے شاگرد تھے۔ چنانچہ ملا صاحب انھیں اور ملا کمال الدین کو مد کمالین کہا کرتے تھے۔ ان کے شاگرد زیادہ تر بنگالہ کے اطراف میں اور جو پور میں ہیں۔ انہوں نے علم بلاغت کی تحصیل خوب کی ہے۔ اس ملک میں

زیادہ تر طالب علموں کا طریقہ یہ تھا کہ بعض تو اس اراضی کی وجہ سے، جو بادشاہوں کی طرف سے ان کے آباؤ اجداد کے نام جنہیں ائمہ کہا جاتا تھا بطور معافی چلی آتی تھی، کسی دوسرے کی ردیوں کے محتاج نہ تھے۔ جب یہ لکھنؤ آتے تھے تو ان کے والدین تین چار روپے مہینہ یا اس سے زیادہ ان کے خرچ کے لئے ماہہ گاہ بھیجتے تھے اور بعض کو مدرسے سے کھانا ملتا تھا۔ اب پہلے شاہ پیر محمد کے پشتے پر جو لکھنؤ میں دریا کے کنارے مشہور جگہ ہے۔ سات سو طالب علموں کے واسطے کھانے پینے اور پہننے کے اخراجات کے لئے ضروری مشاہرہ بادشاہ ہندوستان کی سرکار سے مقرر تھا۔ اسی طرح امراء بھی حسب حیثیت اس فرقے کی خدمت کرتے تھے۔ چوں کہ امراء کی طرف سے ہر عالم کے لئے ایک یا دو گائون مقرر تھے۔ علماء میں سے ہر ایک اپنے شاگردوں کو کھانا کھلاتا تھا اور رات کے وقت مطالعہ کے لئے چراغ کا تیل بھی استاد کی طرف سے ملتا تھا۔ اب عالم مرگئے اور سخاوت نے امیروں سے کنارہ کشی اختیار کر لی۔ طلبہ حیران و سرگرداں اور زار زار ناالاں ہیں۔ بعض بے چاروں کو تو بے حد پاڑ پیلنے کے بعد آدھا سیر آٹا میسر آتا ہے اور بعض جو فارسی کی قیت رکھتے ہیں، بچوں کو پڑھانے کے لئے کسی ہندو کے گھر نوکری کر لیتے ہیں۔ اور خود اپنے مقررہ وقت پر استاد کی خدمت میں پڑھنے کے لئے حاضر ہو جاتے ہیں جو فارسی کے کوچے سے نابلد ہیں وہ اپنے معاش میں حیران رہتے ہیں۔ اگر ان کی خوش بختی سے کوئی مسلمان یا کوئی ہندو، جسے عربی پڑھنے کا شوق ہو، ہاتھ آگیا تو داہ ماہ در نہ روتے جھینکتے۔ بغیر تحصیل علم کے اپنے گھروں کو واپس ہو جاتے ہیں۔ اس تقرر کو خواہ وہ کسی جگہ ہو، اس فرقے کی اصطلاح میں جاگیر کہتے ہیں۔ جب کوئی شخص کسی طالب کے لئے آدھا سیر آٹا مقرر کر دیتا ہے

تو وہ طالب علم کہادت کے طور پر بیان کرتا ہے کہ میرے لئے جاگیر مقرر ہو گئی ہے۔ ان میں سے بعض لوگ دھو بیوں اور تائیوں کے پاس ان کے بچوں کو پڑھانے پہنچ جاتے ہیں۔ بعض دلاک بچوں کو اپنا شاگرد بنا لیتے ہیں تاکہ وہ ان کی موتراشی مفت کر دیا کرے اور یہ لوگ اپنے کپڑے اپنے ہاتھوں دھوتے ہیں۔

یہاں علم منقول کا رواج علم منقول سے زیادہ ہے۔ اہل پنجاب میں اگرچہ اس ملک سے اب علم مفقود ہو گیا ہے، جب کبھی راج تھا تو اصول اور فقہ کے عالم بہت تھے۔ خلاصہ یہ کہ ہندوستان میں فقہ کے عالم بھی ہوئے ہیں۔ اگرچہ کچھ نہیں ہوا تو مذہب اثنا عشری کے علماء نہیں ہوئے۔ اب خدا کے فضل سے یہ بھی ہونے لگے ہیں۔ ان میں ہندوستان کے بعض ان علماء کی کوششوں کو دخل ہے جو دلائل کے ملکوں میں گئے اور وہاں کے مجتہدوں سے مل کر ہر گتھی کو سلجھایا پھر ہندوستان واپس آ کر ان علوم کو یہاں رواج دیا۔ بعض لوگ جو ان بزرگوں کے مقابلے میں کم رتبہ ہیں ان لوگوں سے سودر جے بہتر ہیں جو نواب شجاع الدولہ کے زمانے میں اعلم العلماء کا دعویٰ علوم دینیہ میں کرتے تھے خدا کا شکر ہے کہ ہمارے زمانے کے علماء کی کوششیں درجہ کمال کو پہنچ گئیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے موجودہ زمانے تک شیعوں کے گھروں میں شاہ مدار کی بھی ہر سال کالے نشان کے ساتھ طول عمر اور سلامتی کے لئے بچوں کے گلے میں ڈالتے ہیں اور شیخ سڈو کی نیاز کا بکرا ذبح کرتے ہیں۔ یعنی یہ علم دین کا عدم رواج ہے کیوں کہ اگر ان شہروں میں علم دین رائج ہوتا تو یہ سب رسمیں کیوں رواج پاتیں۔ خدا کا شکر ہے کہ اب مرداس سلسلے میں سست عقیدہ ہو گئے ہیں۔ یہ بھی غنیمت ہے۔

توہم پرستی | واضح رہے کہ عورتوں کے عقیدے کے مطابق یہ سات لوگ
 (سند وغیرہ) اور سات عورتیں خدا کی قدرت سے سب عورتوں کے
 معاملات بنانے اور بگاڑنے کے مختار ہیں۔ یہ جس پر مہربان ہوں وہ
 ہمیشہ آرام سے بسر کرتا ہے اور اگر ان کا عتاب نازل ہو تو وہ مدتِ عمر
 بیمار رہتا ہے بلکہ شب و روز غشی کی کیفیت طاری رہتی ہے۔ ان کی مہربانی
 اور نامہربانی کا انحصار ان کی نذر ادا کرنے پر ہے۔ اگر مدت کے بعد
 یہ کسی عورت کے سر پر آجائیں یعنی اس عورت میں حلول کر جائیں تو
 عورتیں شام ہی سے صاف سحرے مکان میں عمدہ فرش بچھا کر جمع ہوتی
 ہیں اور تمام رات گاتی بجاتی رہتی ہیں۔ ان سات کے نام یہ ہیں۔
شیخ سدو، زین خاں، نخے میاں، صدر جہاں، چہل تن، ستہ دریا،
 اور شاہ سکندر، اور ان سات عورتوں کے یہ نام ہیں۔ لال پری، سبز پری
سیاہ پری، زرد پری، آساں پری، دریا پری اور نور پری۔ ان میں سے
 ہر ایک باری باری کسی عورت میں حلول کرتی ہے۔ اس رات بھر کے
جلے کو بیٹھک، کہتے ہیں۔ اس میں یہ بھی شرط ہے کہ جس عورت کے لئے
بیٹھک جمع ہو وہ خود کو عمدہ لباس اور زیوروں سے آراستہ کرے۔
 بعض نسوانی اطوار رکھنے والے مرد بھی ان چودہ مرد عورتوں میں سے کسی
 کو اپنے سر پر سوار کر لیتے ہیں۔ ایسے مرد امیرزادوں ہی میں ملتے ہیں، وہ
 اس دن کے لئے رنگین لباس اور زیور اور بچھر رکھتے ہیں۔ مردوں میں
شاہ دریا، شاہ سکندر دوسروں سے بلند مرتبہ ہیں۔ انھیں نوری شہزادے
 کہا جاتا ہے۔ ان کو باہم سکے بھائی بتاتے ہیں اور پر یاں ان کی بہنیں
 ہیں، جو ایک ہی لہن سے ہیں۔ یہ عقیدہ عورتوں کے دل سے نکالنا سخت

مشکل ہے۔ بلکہ بعض جگہ تو محال اور ممکن ہے۔ مثلاً ایران کی عورتیں پانچ عورتوں کو اپنا مجتہد سمجھتی ہیں۔ جن کے اختیار میں راجہ کی ہم ہوتی ہے۔
اول بی بی شاہ زینت، دوسری کلتوم نمنہ، تیسرے خالہ جان آقا، چوتھے باجی یاسین، پانچویں دودہ بزم آرا۔ یہ موضوع ختم ہوا۔

بندھی اور دوسرے | اب یہ جانتا جا ہیے کہ بندھی ایک لباس ہے جو الفاظ کی تشریح | دکن اور اس کے اطراف کے لئے مخصوص ہے۔
 دوسری جگہوں پر یہیں سے گیا ہے۔ اور یہ دلائی چکن کی طرح زانو ڈھکنے کے لئے ہے۔ ہنڈلی تک نہیں ہوتا۔ لیکن اس کے دامن کا گھر بڑا ہوتا ہے۔ پہر کی، سپر کی طرح ایک چیز ہوتی ہے، جسے بار یک رشی اور لکڑی سے بنایا جاتا ہے۔ پتھر کو بے کی ایک چیز ہوتی ہے۔ دودھاری سیدھی تلوار کی طرح اُسے چلانے والا ہاتھی کی سونڈ کی طرح ہر طرف ہلاتا ہے۔ بلکہ عجب نہیں اس کا خیال ہاتھی کی سونڈ ہی سے ماخوذ ہو۔ خلیفہ نائب استاد کو کہتے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ ان نااہلوں کی اصطلاح میں حضرت علی کا خلیفہ مراد ہو۔ ”ہے دوست“ ایک نعرہ ہے جسے اراذل اور فرمایہ لوگ عاشورے کے دن لکڑی کے تعزیئے کے آگے اچھلتے کودتے وقت لگاتے ہیں۔ بدھی، ڈورے کی طرح ریشم کی بنی ہوئی چیز ہوتی ہے۔ یہ بازار میں بکتی ہے۔ اسے لوگ خرید کر شاہ مدار کے عرس کے دن بچوں کے گلے میں ڈالتے ہیں۔ بیٹھک، ایک مقررہ مدت تک بیٹھنے کے معنی ہوتے ہیں۔ اندر برادری اور پڑوس کی عورتوں کا تمام رات اس عورت کے ارد گرد بیٹھنا جس میں چودہ عورت و مرد میں سے کوئی حلال کر گیا ہو۔ اصطلاحی معنی ہوتے ہیں۔

باب ہفتم

بعض عجیب و غریب باتوں کا بیان

بعض ہندو فقروں کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ جب وہ غسل کر کے کسی امیر کی مجالس میں آتے ہیں اور کوئی (منتر) پڑھ کر چھت کی طرف دیکھتے ہیں تو چھت سے خود بخود فصلی اور غیر فصلی دلائی اور ہندی خشک اور تر میوے اور قسم قسم کی مٹھائیاں گرنے لگتی ہیں۔ اور کبھی کبھی بعضے ردیہ اور اشرفی اور جو اہر بھی خالی فرش کے نیچے سے نکالتے ہیں۔ بعضے ایسے ہیں کہ جو کوئی کسی چیز کی فرمائش کرے اپنے دامن کے نیچے سے نکال کر دے دیتے ہیں۔ بالفرض اگر وہ شیر کا بچہ بھی طلب کرے تو وہ بھی نکال دیتے ہیں۔ میں نے ایک ہندو برہمن کو دیکھا کہ اس نے اپنی زمار بدلتا تھا ڈالا اور چند تازہ کھجوریں اور مصری کی ڈلیاں برآمد کر دیں حالانکہ ہزار آدمی دیکھ رہے تھے کہ زمار میں گرہ تک نہ تھی جس میں ان چیزوں کے ہونے کا احتمال ہوتا۔ اور ایسے ہی کیا کہ ایک مٹی کا ڈھیلا اٹھا کر اس کے دو ٹکڑے کئے تو اس میں سے اشرفی برآمد ہوئی۔ یہ نو وہ باتیں ہیں جو آنکھوں سے دیکھی ہیں۔ یاروں کا کہنا ہے کہ لکھنؤ میں یہ لوگ دریا میں

غوطہ لگاتے ہیں تو کلکتہ میں سر نکالتے ہیں۔ اور اگر کسی دوست کے لئے خط لکھ کر ان کے ہاتھ میں دے دیا جائے، چاہے وہ دوست یہاں سے دو ہینے کے فاصلے پر رہتا ہو، دو گھنٹے کے بعد مکتوب الیہ کی ہر کے ساتھ جواب لکھا ہوا منگوا لیتے ہیں۔ بنارس کے بعض برہمن اگر چہ گدائی سے روٹی پیدا کرتے ہیں لیکن حال اُن کا یہ ہے کہ جب کسی کا ہاتھ لے کر لکیریں دیکھنا شروع کرتے ہیں تو اس شخص کا نام معلوم کر لیتے ہیں۔ ایک دن ایک برہمن میرے گھر میں وارد ہوا اور راقم الحروف کا ہاتھ دیکھ کر نیز دوسرے لوگ جو اس وقت موجود تھے، ان کے ہاتھ دیکھ کر ہر ایک کا نام بتا دیا۔ یاروں نے گمان کیا، اس نے بطور خود کسی سے پوچھ لیا ہو گا اور اب اُسے اپنی کرامت بنا کر پیش کر رہا ہے۔ لیکن یہ گمان بالکل غلط تھا۔ کیوں کہ وہ مجمع میں ہم لوگوں کے ساتھ ہی بیٹھا تھا۔ جو چانک مرزا ابوسف بیگ چلچلاتی دھوپ میں آ پہنچے۔ وہ انگریزی، پرتگیزی اور فرانسیسی میں پوری ہمارت رکھتے تھے۔ اس برہمن نے یاروں کے کہنے پر پہلے تو مرزا کا ہاتھ دیکھا، پھر خدمتگار اور سائیس کے ہاتھ دیکھے۔ بعد ازاں ہر ایک کا نام اہل جلسہ کو بتا دیا۔ پھر بھی احباب نے یقین نہ کیا اور ایک عورت کو بلوایا جو اس برہمن کے آنے سے دو روز پہلے شاہ جہاں آباد سے اپنی لڑکی دیکھنے آئی تھی۔ یہ لڑکی شہر کے عائد میں سے کسی کے بچے کو دودھ پلانے پر نوکرتھی۔ اس برہمن نے مذکورہ عورت کا ہاتھ دیکھتے ہی اس کا نام بتا دیا۔

بھوندو شاہ | اس کے علاوہ ایک فقیر تھا جس کا نام بھوندو شاہ تھا۔ یہ انہی عمر ایک سو بالوے سال بتاتا تھا اور اس بڑھاپے کے باوجود چار سیر کھانا کھا لیتا تھا۔ اور میں کو کس چلنا بھی اس کے لئے ٹھکن کا باعث نہ

ہوتا تھا۔ بدن کی فربہی کا یہ عالم تھا کہ بھینسے کی طرح پلا پڑا تھا اور دلائی
 میڈھے کی سی کاٹھی تھی۔ ابتدا میں تو لوگ اس کی اتنی عمر کے منکر رہے۔
 ایک روز حکیم سید محمد نے اسے کھانے پر بلایا اور اپنی پاکی کے کہا روں
 میں سے ایک کو بازار بھیجا تاکہ اس کے لئے کچھ لائے۔ چونکہ حکیم موصوف
 کی حویلی میں حرم سرا کے سوا اور مردانہ مکان نہ تھا، اس لئے مناسب یہی
 سمجھا کہ عورتیں چھت پر چلی جائیں اور یہ فقیر نیز جو لوگ اس سے ملنے کے
 مشتاق ہیں وہ اندر زنان خانے میں بیٹھ کر بات چیت کریں۔ اس لئے
 جتنی دیر میں مکان خالی ہو وہ دروازے کے باہر ایک تختے پر ٹھہرا رہا۔
 جہاں آٹو نامی دربان سوتا تھا۔ راتم الحروف بھی اس کے ساتھ تھا۔ حکیم صاحب
 کے دربان آٹو کی عمر ایک سو تین سال کی تھی۔ ایک دو لوگ اور بھی دروازہ
 کی حفاظت کے لئے اس تخت پر سوتے تھے۔ مختصر یہ کہ جب وہ فقیر اس
 تخت پر بیٹھ گیا تو اپنی عادت کے مطابق ہر شخص سے اس کا نام و نسب
 اور وطن وغیرہ پوچھنے لگا۔ آٹو سے بھی سوال کیا کہ تم کیا کرتے ہو اور کہاں
 رہتے ہو۔ وہ ہر چند بوڑھا ہو گیا تھا لیکن اس کے حواس بالکل درست تھے
 اس نے کہا میں پچاس سال سے حکیم صاحب کے نانا کا لاکر ہوں۔ اب ان
 کے سائے میں پڑا ہوں۔ خدا ان کی عمر میں برکت دے۔ انھوں نے اس
 بوڑھے میں مجھے سہارا دیا ہے۔ روزانہ خشک اور شور یا یا دودھ چا دل یا
 گھی شکر اور چا دل مجھے کھلاتے ہیں اور کام کچھ نہیں لیتے۔ میں رہنے والا
 اور رنگ آباد دکن کا ہوں۔ مرزا عبدالکریم میرے نانا تھے جو فلاں محلے کے رئیس
 تھے۔ مرزا عبدالکریم کا نام سنتے ہی فقیر نے کہا کہ تمہاری ماں کا نام عزت
 تھا۔ آٹو نے کہا ہاں۔ فقیر نے پوچھا کہ عزت زندہ ہے یا مر گئی۔ آٹو نے

جواب دیا، اُسے مرے ہوئے پچاس سال یا اس سے کچھ کم ہوئے ہوں گے۔ اس کے بعد فقیر نے میری طرف مخاطب ہو کر کہا کہ عزت میری گود میں کھلتی تھی اور عزت کے باپ کا عجیب ناک نقشہ تھا جو دیکھتا تھا وارفتہ ہو جاتا تھا۔ لیکن اس کا باپ اجازت نہیں دیتا تھا کہ وہ بازار جائے ہاں، میرے ساتھ وہ چلا جاتا تھا۔ میں مسلح ہو کر اسے اپنے ساتھ لے جاتا تھا جب لوگوں کو معلوم ہو گیا کہ عبدالکریم اپنے چچا کے ساتھ باہر نکلتا ہے تو کسی کی جرأت نہ ہوتی تھی جو اسے ٹیڑھی نگاہ سے دیکھ لے۔ راقم الحروف اور اس فقیر کی یہ گفتگو ختم ہوئی۔ اس کے بعد ہم حرم سرا میں آ گئے۔ یہ بات حیت بھی اس کی اتنی طویل عمر کا ثبوت ہے۔ اس کے علاوہ بھی ایک کمال اور تھا۔ وہ یہ کہ عالی نسب، بلند حسب یا رذیل اور بازاری لوگوں سے ان کے باپ اور دادی کا نام نیز ان کے آباد اجداد کا وطن پوچھ کر، ان کا نسب اکیس بلکہ اس سے بھی زیادہ پشتوں تک بتا دیتا تھا اور اس میں کبھی اس سے غلطی نہیں ہوتی۔ بعض بزرگوں کا گمان یہ تھا کہ یہ بات اس کی اتنی طویل عمر کے باعث ہے۔ چوں کہ سیاحی بہت کی ہے اس لئے ہر چھوٹے بڑے کے حال سے واقف ہے۔ لیکن یہ گمان صحیح نہیں۔ کیوں کہ اگر ایک شخص ہزار سال بھی جئے تب بھی یہ ممکن نہیں کہ نوع انسانی کے تمام افراد سے جدا جدا واقفیت رکھتا ہو۔ اس کے سوا کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی کہ وہ کوئی ایسا علم جانتا تھا جس کے ذریعے لوگوں کا حال دریافت کر لیتا تھا۔ بہر حال خدا ہی جانے کہ یہ کیا اسرار تھا۔ راقم الحروف تو اس کمال کے باوجود جو وہ رکھتا تھا، اس سے اس کے تمام مریدوں سمیت ملعون سمجھتا ہے۔

اور ایک شخص ہندو جو گلیوں میں سے دریا کے کنارے رہتا تھا۔ ایک دن

میں سیر کرتا ہوا اس کے تکیے میں پہنچ گیا جسے ہندوؤں کی اصطلاح میں،
 ”دھرم شالا“ کہتے ہیں۔ کچھ دیر کے بعد فقیر نے شکر کے بنے ہوئے پانچ
 بتائے چمے دئے۔ میں نے لینے سے انکار تو نہ کیا۔ لے کر اپنے نوکر کو
 دیے۔ فقیر نے مجھے دو بتائے اور دیے کہ یہ تمہارے نوکر دوں کا حق ہے۔
 پہلے والے بتائے اپنے لئے محفوظ رکھو۔ یہ آج رات کو کام آئیں گے۔ اُس روز
 اتفاق ایسا ہوا کہ ایک انجنین پیش آ جانے کی وجہ سے عصر کے وقت تک
 مجھے کھانا نصیب نہ ہوا تھا۔ ارادہ یہ تھا کہ آج شام کو ذرا سویرے ہی گھر جا کر
 کھانے سے فارغ ہو جانا چاہیے۔ یہ سوچ کر دو گھڑی دن رہے گھر کی طرف
 چل دیا۔ راستے میں کسی ہندو کا باغ پڑتا تھا۔ جی میں آئی کہ تھوڑی دیر
 اس باغ ہی کی سیر کی جائے۔ اس میں دن بھی ڈھل جائے گا۔ یہ سوچ
 کر باغ میں داخل ہوا۔ ابھی پھلدار یوں کی سیر ہی کر رہا تھا کہ اچانک سیاہ
 بادل نمودار ہوا اور اتنی تاریکی پھیل گئی کہ سو جھنا بند ہو گیا۔ بجلی چمکتی تھی تو کچھ
 نظر آ جاتا تھا۔ کچھ دیر کے بعد بادل کی گرج، بجلی کی کڑک اور دھواں دھار
 بارش کا تار بند ہو گیا۔ میں گرتا پڑتا باغ کے دروازے تک آ گیا۔ جس پر چھت
 پڑی ہوئی تھی اور منتظر رہا کہ بارش ذرا کم ہو اور اندھیری کچھ چھٹے تو گھر کا
 راستہ لوں۔ لیکن بادل نے تو گویا قسم کھا رکھی تھی کہ آدھی رات تک مردم
 آزاری سے باز نہ آئے گا۔ ہر لمحہ بادل کی گرج اور بجلی کی کڑک بڑھتی ہی جاتی
 تھی۔ ایک گھنٹے تک تو میں جھیلتا رہا۔ اس کے بعد بھوک نے بے قابو کر دیا اور
 میں بے تاب ہو گیا۔ بھوک اتنی شدید تھی کہ اگر درخت کے پتے بھی ل جاتے
 تو کھا لیتا۔ چنانچہ مجبوراً میں نے نوکر سے کہا کہ کسی طرح انار کے درخت تک
 جا کر کچھ کچے انار ہی لے آئے تاکہ پیٹ کی آگ بجھا سکوں۔ نوکر ہنسا اور کہا کہ

آپ تو بالکل بھول گئے، کھانڈ کے بتائے جو فقیر نے دیے تھے، میری
 کمزریں بندھے ہوئے ہیں۔ یہ کھالیجے۔ بلکہ دو بتائے جو فقیر نے میرے
 لئے دیے تھے وہ بھی رکھے ہیں۔ میں نے کہا شاہاش! جلدی نکالو۔
 بہر حال ان بتائشوں میں سے چار میں نے کھائے اور دو اس لڑکے
 کو دیے۔ انھیں کھا کر بڑی فرحت ہوئی اور گویا جان میں جان آگئی۔
 آدھی رات کے بعد جب بادل چھٹے تو بجلی کی چمک سے راستہ دیکھتا
 ہوا اپنے گھر تک پہنچا۔ اب نیند غالب تھی اور بھوکا تھا نہیں اس لئے
 بغیر کچھ کھائے سو گیا۔ صبح کو اٹھا تو اس فقیر کی وہ بات یاد کر کے سخت
 حیرت میں تھا جو اس نے نوکر کو بتائے دیتے وقت کہی تھی کہ انھیں تم
 اپنے لئے محفوظ رکھو، کام آئیں گے۔ بہر حال چوں کہ اس کا تکیہ دریا کے
 کنارے ہی تھا اور وہاں تک جانا بھی بچہ سے خالی نہ تھا، کبھی تنہا،
 اور کبھی اپنے دوستوں کے ساتھ وہاں جاتا تھا۔ ایک دن ایک عزیز کے
 ساتھ دریا کی سیر کرنے گیا۔ جب سورج بلند ہو گیا تو ہم دونوں تکیہ پر وارد
 ہوئے اور فقیر کے پاس بیٹھ رہے یہاں تک کہ بات چیت چھڑی۔ اسی
 اشارہ میں ایک شخص چھوٹی ڈلیا تازہ کھجوروں سے بھری ہوئی فقیر کے سامنے
 لایا۔ اسی وقت میرے دل میں یہ دوسو گزرا کہ اگر یہ شخص پوری ڈلیا مجھی کو
 دے دے تو کتنا اچھا ہو، آدھی میں اپنے ساتھی کو دیدوں گا۔ اور آدھی اپنے
 کام میں لاؤں گا لیکن یہ بات ممکن نہیں ہے کیوں کہ آخر مجھی میں کون سا
 سرخاب کا بر لگا ہوا ہے۔ یہاں دس آدمی ہم جیسے بلکہ ہم سے بہتر بیٹھے ہیں۔
 وہ رب کو خردم کر کے ساری ڈلیا ہمیں کیوں دینے لگا۔ میں اسی خیال میں
 تھا۔ جو نوکر کی اس کے سامنے رکھی گئی تو فقیر اس شخص سے جو یہ لایا تھا

کہنے لگا مجھے کیوں دیتے ہو، یہ کچھ رشوت سے کھاتے ہیں، انھیں دو، اور میری طرف اشارہ کیا۔ اس شخص نے عرض کیا کہ میں تو جناب والا کے لئے لایا ہوں۔ اب آپ مختار ہیں۔ کہنے لگا تمہیں تکرار کرنے کی کیا ضرورت ہے جو ہم کہتے ہیں، وہ کرو۔ اُس شخص نے ڈلیا فقیر کے سامنے سے اٹھا کر میرے آگے رکھ دی۔ میں نے اپنے گھر آدمی دوڑا کر ایک طباق منگوایا اور اس ڈلیا میں سے کچھ ریس طباق میں لوٹ کر اپنے گھر بھجوا دیں۔ تھوڑی دیر کے بعد فقیر کسی کام سے اٹھا اور اپنے خاص حجرے میں گیا ہم بھی رخصت ہو کر چلے آئے اور گھر پہنچ کر اس ہدیے کے دو حصے کے ایک حصہ تو اسی دوست کو دیا اور دوسرا حصہ خود رکھ لیا۔

ایک اور ہندو تھا جو اپنی چادر زمین پر بچھاتا تھا اور اس کے نیچے سے روپے پیسے اور اس کے علاوہ طرح طرح کے خشک دتر اور فصلی اور غیر فصلی میوے یا چرند پرند، جو کچھ بھی کوئی مطالبہ کرے وہی برآمد کر لیتا تھا میں نے بھی اُسے دیکھا تھا۔ کالا کلڑا آدمی تھا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ انہی کا یا بدل لیتا تھا۔ صحیح حال تو خدا ہی جانے لیکن تو اتر سے سنا گیا ہے کہ ایک دن وہ مرد عاجز گل نوجوانی کی تلاش میں نکلا جس سے وہ اپنا کوئی مقصد حاصل کرنا چاہتا تھا اور اس محلے میں پہنچا جہاں پہلے راقم الحروف رہتا تھا۔ لیکن چوں کہ کسی سے جان پہچان نہیں تھی، اور نیاز مند بھی اُسے اکثر نہیں پہچان پاتا تھا، لیکن اس کا نام کان میں پڑا ہوا تھا۔ ایک عزیز نے مجھے بتایا کہ یہ فلاں شخص ہے۔ راقم الحروف نے اپنی تماشاپند طبیعت کے تقاضے پر اسے اپنے پاس بلایا۔ وہ بھی چونکہ اس محلے میں اجنبیوں کی طرح آتا جاتا تھا، اس نے میری دعوت کو غنیمت

سمجھا اور فقیر کے پاس آیا۔ کچھ دیر بعد جب بات چیت شروع ہوئی تو میں نے اس سے فرمائش کی کہ کچھ شعبدہ دکھاؤ۔ چوں کہ دن چھپنے لگا تھا اور وہ اپنے آقا کے خوف سے یہ نہیں چاہتا تھا کہ حصول مدعا کے بغیر گھر کو واپس ہو، اس رنج کی وجہ سے جو اُسے مدعا حاصل نہ ہونے کی وجہ سے تھا، اس نے بس اتنا ہی کیا کہ ایک خالی چادر زمین پر پھیلائی اور چار سو روپے کے سگے چادر کے نیچے سے نکال لئے۔ پھر اسی چادر کے نیچے غائب کر دیے۔ پھر وہ خالی چادر زمین پر سے اٹھالی اور اسے تین بار جھٹکا دیا اور اپنی کمر میں باندھ لیا اور چلا گیا۔

اور ایک بزرگ بیان کرتے تھے کہ میں سفر میں عالی جناب اشرف الوزراء یمن الدولہ ناظم الملک نواب سعادت علی خاں بہادر مبارز جنگ بہادر کے قصبہ محمدی کے جنگل میں جا رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ مذکورہ ہندو ایک ہاتھی پر چڑھا بیٹھا ہے۔ میں بھی ہاتھی پر سوار تھا جیسے ہی اس نے مجھے دیکھا اپنا ہاتھی میرے ہاتھی کے پاس لایا اور کہا یہ لیجئے قبلہ ! اتنا کہہ کر آخ تھوکیا اور منہ سے تھوک نکال کر میرے ہودن پر پھینکا۔ وہ تھوک جب تک اس کے منہ میں تھا، سفید تھا، مگر جب ہودن پر آکر گرے تو روپیہ بن گیا۔ پھر اُس نے وہ روپیہ اٹھا لیا اور دوبارہ اپنے منہ میں رکھ کر نگل گیا۔ پھر میرے پٹے کی طرف ہاتھ بڑھایا اور کلہ پوتی میرے کمر سے کھینچ کر اپنے ہاتھ میں چھپالی۔

ایک دن ایک امیر بیان کرتے تھے کہ ایک سفر میں میرا خیمہ دریا کے کنارے تھا۔ عصر کے وقت دریا کا تاٹا دیکھنے میں مشغول تھا کہ مذکورہ ہندو وارد ہوا۔ اسی وقت ایک ہندو جو ہری بھی آیا اور اس نے سونے

کی ایک انگوٹھی جس میں زمر در کھا ہوا تھا مجھے دی..... کہ اگر پسند آئے تو اس کی قیمت تین سو روپے قرار پائی ہے۔ میں انگوٹھی دیکھ کر بہت خوش ہوا اور ہاجن سے کہا کہ انگوٹھی تو اچھی ہے، لیکن دام ٹھیک بتاؤ۔ اس نے کہا کہ قیمت تو کسی طرح کم نہیں ہو سکتی۔ اسی اثناء میں اس بازیگر ہندو نے نگینہ دیکھنے کے بہانے وہ انگوٹھی میرے ہاتھ سے لے لی اور دریا میں پھینک دی۔ ہاجن بہت جھنجھلایا اور میری طرف دیکھنے لگا۔ میں نے کہا تجھے اس سے کیا مطلب۔ تو مجھ سے اپنی انگوٹھی لے لینا یا اس کی قیمت تجھے مل جائے گی۔ میں نے ہاجن سے تو یہ کہہ دیا لیکن دل میں یہی خیال تھا کہ اس بند بازیگر سے جب تک قیمت نہ وصول کر لوں اسے نہیں جانے دوں گا بہر حال جب وہ ایک گھنٹے بعد اپنے گھر جانے کے لئے اٹھنے لگا تو میں نے کہا کہ یا تو انگوٹھی دیتے جاؤ ورنہ تین سو روپے ڈھیلے کر دو۔ کہنے لگا انگوٹھی تمہاری تھوڑی تھی۔ میں اور جوہری نہٹ لیں گے۔ میں نے کہا تو نے انگوٹھی مجھ سے لی تھی یا اس ہاجن سے! اب اگر خیریت چاہتے ہو تو انگوٹھی حوالے کر دو۔ جب اس نے دیکھا کہ اب سنسنی کی گل پھنسی ہو جائے گی... تو بولا! خداوند نعمت مجھے ذلیل سمجھ کر جوہری کا الزام لگا رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ تو نے انگوٹھی دریا میں پھینک دی! اپنی جیب کا جھاڑا نہیں لیتے۔ جب اس نے یہ کہا تو میں نے جیب میں ہاتھ ڈالا۔ دیکھا تو انگوٹھی موجود تھی۔

چند سال ہونے کے مذکورہ شعبہ کے باز کا انتقال ہو گیا۔ میں ایک دن مخدومی تاج الدین حسین خاں صاحب اور خان صاحب والا مناقب سبحان علی خاں صاحب کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا کہ ایک ہندو ایک سیاہ فام

عورت کے ساتھ وارد ہوا، اس عورت کی حالت مجنوں کی سی تھی جس پر زین خاں یا شیخ سدو آگئے ہوں۔ اس نے سر دھننا شروع کر دیا۔ پھر کھڑی ہو گئی اور مٹھیاں بند کر کے ہاتھ اوپر کو اٹھا دئے اور کہنے لگی ”لا“ یہ کہہ کر مٹھی کھول کر حاضرین کو ایک اشرفی دکھائی، پھر دوبارہ مٹھی بند کر کے ہاتھ ہوا میں ہلایا اور کہا کہ ”لا“ جب مٹھی کھولی تو اس بار دواشرفیاں ہمیں دکھائیں۔ اس کے بعد منہ سے زمین پر تھوکنا شروع کیا۔ تمام حاضرین کے سامنے، جو اسے ٹھکڑی باندھے دیکھ رہے تھے، تھوک اس کے منہ سے جتنا گرے گا تھا، روپیہ ہو جاتا تھا، اور جتنا کف منہ سے جدا نہیں ہوتا تھا وہ بدستور کف ہی رہتا تھا۔ پھر اُس نے ایک بچے کے ہاتھ سے کاغذ لے کر پرزے پرزے کر دیا اور دوسرے بچے کی کمر سے اسی خط اور عبارت کا لکھا ہوا سالم کاغذ برآمد کر کے پہلے بچے کے حوالے کر دیا۔ پھر ایک خدمتگار کے ازار بند کی طرف ہاتھ بڑھایا اور وہاں سے ایک کد دیکھ لی۔ پھر ایک اور شخص کے پائے میں ہاتھ ڈال کر دوسری قسم کی ترکاڑیاں برآمد کیں اور خود اپنے منہ سے کئی عدد چھری، چاقو، موچہ، قینچی، تہنے، وغیرہ زمین پر بکھرنے شروع کئے۔ راقم الحروف نے بھی ایک عزیز سے چند شعبہ یاد کر لئے تھے۔ اب ان میں سے بعض یاد نہیں رہے اور بعض ابھی تک یاد ہیں۔ انہیں میں سے ایک یہ ہے کہ چند کوئلے شیشہ آتش میں ڈال دیتا ہوں، تاکہ جب آگ میسر نہ آئے تو ان کوئلوں میں سے چند لے کر ہوا دیتا ہوں، یقین ہے کہ وہ بھرپور اٹھیں۔ اسی طرح کچھ اور شعبہ ہیں۔ لیکن بعض شعبہ ایسے ہیں کہ اگر عقلمند آدمی ذرا سا غور کرے تو ان کی حقیقت معلوم ہو جاتی ہے۔ اور بعض ایسے ہیں کہ اگر

انسان ہزار سال تک پتھر سے سر بھوڑے تو ہرگز عقل کام نہیں کر سکتی۔

نٹ | ایک فرقہ ہے جو نٹ کہلاتا ہے۔ یہ سب ہندو مذہب

ہوتے ہیں لیکن اب ان میں سے کچھ لوگ مسلمان بھی ہو گئے ہیں۔ یہ لوگ

ہندوستان ہی کے رہنے والے ہیں۔ اب دوسری جگہوں پر بھی یہی فن

ان لوگوں سے سیکھ کر کچھ لوگ دار باز کے نام سے موسوم ہو گئے ہیں۔

ایک دن فرنگی دوستوں میں سے ایک شخص پالکی میں بیٹھا ہوا جا رہا تھا کہ

ایک دار باز دائیں طرف سے اور ایک بائیں طرف سے ظاہر ہوا اور زمین

سے بلند ہو کر پالکی کے اندر سے ادھر سے ادھر اس طرح کود کر نکل

گیا کہ اس کا بدن پالکی سے نہیں لگا، اور دوسرے ساتھی کی گردن پر

جا بیٹھا۔ اگر پالکی ٹھہری ہوئی ہوتی تو اتنی حیرت اور تعجب کا مقام نہ تھا۔

ہر چند اس صورت میں بھی سوائے دار باز کے اور کوئی شخص ادھر سے

ادھر نہیں پھلانگ سکتا تھا۔ اور کہا روں کے بھاگنے کی حالت میں تو،

جب کہ آہستہ چلنا ان کی موت کے مترادف ہے، ایسا شعبہ صوفیوں

کے خوارقِ عادات سے کم نہیں ہے یا جادوگر ایسا کر سکتے ہیں۔

جرہ باشہ | معلوم ہوتا چاہیے کہ ہندوستان میں ایک جماعت ہے جو

جرہ باشہ کہلاتی ہے۔ یہ لوگ پنجاب میں حسن ابدال کے علاقے میں رہتے

ہیں۔ یہ رہنے والے تو اسی علاقے کے ہیں لیکن اب ہندوستان کے

بڑے شہروں میں، جہاں امیروں اور اربابِ کمال کا مجمع ہو، یہ لوگ

بھی مل جاتے ہیں۔ یا یہ کہ دوسری جگہ کم اور حسن ابدال میں کثرت سے پائے

جاتے ہیں۔ بہر حال ان لوگوں میں سے ایک، کسی امیر زادے یا شریف

النسب یا کسی اور کے اشارے پر، انعام لینے کے لالچ میں سڑک پر کھڑا

ہو جاتا ہے اور تاشائی کو ٹھٹھوں کے ادھر ہوتے ہیں، درپردہ سب اہلکی
 طرف متوجہ ہوتے ہیں لیکن ظاہر میں اپنے آپ کو ایسا بیگانہ بنا لیتے
 ہیں کہ سوائے چند محرم راز یا آزمودہ کار جن کو جرہ یا شہ کی اصطلاح
 میں داغی کہا جاتا ہے، اور کوئی شخص حقیقت حال سے واقف نہیں
 ہو پاتا۔ پھر وہ راہگروں کی طرف غور سے دیکھتے رہتے ہیں۔ پھر کوئی گمانوں
 والا مسافر یا شہر کے ہندوؤں میں سے کوئی شخص، یا کوئی بازاری شخص خواہ
 وہ پیادہ ہو یا پاکی نشین، اسے تاک کر ان میں سے ایک آدمی اس کے
 پاس جاتا ہے اور اس کا کبشہ دیکھ بھال کر اپنا احوال بیان کرنا شروع
 کرتا ہے جو بالکل بے بنیاد اور من گھڑت ہوتا ہے، مثلاً یہ کہ کسی سے
 کہے گا۔ میں سال بھر یا دو سال یا چھ ماہ پہلے فلاں شخص کا مصاحب تھا۔
 اور فلاں سفر میں، ایک صبح کو دریا کے کنارے جا رہا تھا اچانک ایک باڈلا
 گیدڑ میرے پیچھے آیا اور اس نے میرے پیر میں دانت گاڑ دئے اور بھاگ
 گیا۔ میں اسی دذت سے دیوانہ ہو گیا۔ اور رنگ برنگے جھاگ میرے منہ سے
 نکلنے لگے اور باطن کی طرح چاروں طرف دوڑنے لگا اور جو شخص ملتا تھا اس
 پر حملہ کر بیٹھتا تھا اور کاٹ کھاتا تھا۔ میرے کاٹتے ہی اس کی کھوپڑی
 نطخ جاتی تھی اور وہ مرجاتا تھا تین دن تک بھوکا پیاسا اس جنگل کی
 سیر کرتا رہا آخر چند لوگ میرے آقا کے حکم سے وہاں آئے اور حرب
 انھوں نے میرا یہ حال دیکھا تو بھالوں اور تلواروں کی مدد سے مجھے گرفتار
 کیا اور رستیاں منگو کر میرے ہاتھ پیر مضبوطی سے باندھ دیئے اور آقا کے
 سامنے مجھے پہنچا دیا۔ آقا نے سب کو منہ کر دیا کہ نہ میرے پاس پٹکیں نہ
 مجھ سے بات کریں۔ لہذا عزیزوں میں سے کوئی میرے پاس نہیں آتا تھا۔

اور مجھے دور ہی سے پانی اور کھانا دے جاتا تھا۔ اور کوچ کے دن میرا
 منہ رستی سے باندھ کر مجھے پہلی میں سوار کرتے تھے۔ یہاں تک کہ سفر کا
 زمانہ ختم ہوا۔ میں اپنے شہر میں آیا۔ یہاں میرا باپ یہ حال دیکھ کر مجھے
 گھرایا اور اپنی حیثیت کے مطابق میرے علاج میں صد ہار دہ پیہ صرف
 کیا۔ رفتہ رفتہ اللہ کی عنایت اور بزرگوں کی توجہ باطنی سے مجھے صحت
 نصیب ہو گئی۔ اب وہ پہلی سی حالت تو نہیں لیکن اتنا ہے کہ ہر پہنے کے
 پہلے دتین دنوں میں پھر وہی حالت ہو جاتی ہے۔ لیکن وہ بھی ایسا ہے
 کہ دن رات میں دو گھڑی دن چڑھے سے لے کر ایک گھڑی رات یہ
 تک اور پھر اگلے دن چاشت کے وقت تک، اس عرصے میں اس مصیبت
 سے دو چار رہتا ہوں۔ اگر آپ کے علم میں کوئی مجرب دوا ہو تو خدا کیلئے
 بتائیے تاکہ میں اس بلا سے نجات پاؤں اور آپ کو تو اب عظیم ملے۔ اتنا
 کہہ کر وہ منہ سے رنگ برنگے جھاگ نکالنے لگتا ہے۔ اور آنکھیں پھاڑ کر
 چند قدم پیچھے ہٹ کر اس کی طرف دوڑتا ہے۔ اگر اس شخص نے پہلے سے
 یہ ماجرا دیکھا ہوا ہے تو وہ البتہ کھڑا رہے گا اور جرہ اسے داعی کہہ کر دوسری
 طرف دوڑنا شروع کر دے گا۔ لیکن ایسا بہت کم ہوتا ہے۔ اکثر یہی ہوتا ہے
 کہ تھرتھراتے ہوئے بدن کے ساتھ وہ بھاگنے لگتا ہے اور اپنی جان
 بچانے کے لئے کسی شخص کے گھر میں جو سر راہ مل جائے، بے کھٹکے
 حرم میں گھس جاتا ہے، چاہے وہ کسی امیر ہی کا گھر کیوں نہ ہو۔ پر دے
 کی بات سنے بغیر اندر گھس پڑے گا۔ اگر وہ حاجیوں کے پلے پڑ گیا تو وہ
 ہنس کر چھوڑ دیتے ہیں ورنہ وہ بے محابا اندر گھس جاتا ہے اور عورتیں
 بھاگنے لگتی ہیں۔ اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ وہ خوف کے مارے اپنا سر کسی

پر نالے میں اڑا دیتا ہے یا کسی کنوئیں میں گر پڑتا ہے۔ لیکن جرہ قصداً ایسی تنگ جگہ پر جہاں بھاگنے کا راستہ نہ ہو قدم اٹھانے میں ذرا سستی کرتا ہے یا زمین پر لوٹ جاتا ہے تاکہ خائف کو بھاگنے کا موقع ملے۔ بعض لوگ جو بہادر اور جیوٹ ہوتے ہیں، اور رستم دستاں سے مقابلہ کرتے ہیں۔ جرے کے سامنے حواس باختہ ہو کر اس طرح بھاگتے ہیں کہ اگر اُن کے پیر کسی مضبوط رستی سے باندھ دئے جائیں اور وہ رستی کسی کھونٹے سے باندھ دیں تو اس کا امکان ہے کہ وہ رسی کو مع کھونٹے کے تڑا کر ہوا سے باتیں کرنے لگیں گے۔ پھر یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی کے بھاگنے سے دوسرے راہ گیر بھی بے حواسی میں بھونچکے ہو کر بھاگنے لگتے ہیں۔ بعض رئیس لوگ بھی جو کسی قصبے کے رہنے والے ہوں یا ہندو ہوں، پالکی سے چھلانگ لگا کر بھاگ جاتے ہیں اور یہ تماشا دیکھنے والوں کو جرہ کی ذرا سی حرکت سے نصیب ہو جاتا ہے۔

اس کے سوا اُن کی اور حرکتیں یہ ہیں کہ بعض جرے کسی رنگیر کی گردن میں ہاتھ ڈال کر اُس کے کان میں کوئی بات کہتے ہیں جسے سن کر وہ کپڑے اتار ڈالتا ہے اور ننگا ہو جاتا ہے۔ پھر اُسے جرہ حکم دیتا ہے کہ گھوڑا بن کر چل۔ پھر اس کی پیٹھ پر زین رکھ دیتا ہے اور جب ان کاموں سے نمٹ جاتا ہے تو پھر اشارہ کرتا ہے کہ کپڑے پہن لے اور اپنا راستہ لے۔ اور

نواب اشرف الوزراء دام اقبالہ کے بڑے بھائی نواب آصف الدولہ
ذیر اعظم کے عہد میں جرہوں نے بڑے کارنامے انجام دیے ہیں یعنی پوری پوری پلٹن کو بھگا دیا ہے۔ اسی گروہ کا ایک آدمی رجب علی نامی تھا جو وہ راستے میں کھڑا ہو جاتا تھا اور جو شخص سامنے پڑ جاتا تھا اس کے منہ پر نالے

کی کچڑا راتا تھا۔ پھر اس شخص کے ساتھ کھڑے ہو کر کسی باہم کی طرف دیکھتا تھا اور کسی غیر شخص
 کو مخاطب کر کے گالیاں دینا شروع کر دیتا تھا۔ بعد ازیں اس شخص کی طرف مخاطب ہو کر اس سے
 اظہارِ ہمدردی کرنے لگتا تھا اور اسی اظہارِ ہمدردی کے درمیان میں اس کے سر پر کس کر ایک
 جوتا مارتا تھا جس کی آواز تاشائیوں کے کانوں تک پہنچتی تھی اور پھر پہلے سے زیادہ
 غضبناک ہو کر اسی شخص کو خوب ستھری ہوئی گالیاں دینے لگتا تھا۔ پھر اس کے سر سے
 پگڑھی اتار کر، جوتے کی چوٹ سے پڑے ہوئے گومڑے کو انگلیوں سے دھیرے دھیرے
 سہلانے لگتا تھا۔ اور اسی حالت میں ایک اور جوتا اس کے سر پر رسید کرتا تھا اور پھر
 گالیاں دینے لگتا تھا۔ کون ہے بے؟ کیا مطلب ہے؟ یہ کہتا ہوا کسی خیالی شخص کے
 پیچھے، جس کا کوئی وجود نہیں ہوتا تھا، مصلحتاً چند قدم دوڑتا اور پھر واپس آ کر اس
 بیچارے کو کسی دیوار کے نیچے لے جا کر پھرتا بڑبڑاٹور اس کے سر پر جوتے جاتا تھا۔ اس شخص
 کو یہ گمان بھی نہیں ہوتا تھا کہ یہی حرام زادہ اس کے سر پر جوتے مار رہا ہے۔ کبھی ایسا بھی
 ہوتا ہے کہ دو آدمیوں کے کان میں کوئی بات کہہ دی۔ وہ لوگ اپنے کپڑے اتار کر کھڑے
 ہو جاتے ہیں اور جرمہ کے اشارے پر دونوں اپنے ہاتھوں میں جوتے لے لیتے ہیں اور تا بڑبڑاٹور
 ایک دوسرے کے سر اور منہ پر مارنے لگتے ہیں لیکن یہ سحر دانسوں صرف پیدل چلنے والوں ہی
 کے ساتھ عمل میں نہیں آتا بلکہ سواروں کو بھی گھوڑے سے نیچے اتار لیتا ہے اور گھوڑے پر بیٹھ
 ہوتے بھی اس کے منہ پر کچڑا اور سر پر جوتا مارتا ہے۔ اس فن میں میر سیم علی اپنے معاصرین
 کی نظر میں محسود تھا اور اپنے عصر کے باشعور کا جگت گر بھی تھا۔ اس کا ایک کمر بن شاگرد دودنارا
 "لنگوں اور پانچ سو سواروں کو مار بھگانے کے لیے کافی تھا۔ اس سے دلچسپ بات تو یہ ہے
 کہ ایک مجلس میں حاضرین کے سامنے وہ یہ حکایت بیان کر رہا تھا کہ "کل میں نے ایک ہند
 کو اس طرح بھگایا، اس معجز کے برخاست ہونے کے بعد انہیں میں سے ایک شخص کو راستہ میں
 روک کر دوسرا قصہ بیان کرنا شروع کر دیا۔ اور اس انداز سے تقریر کی کہ قصہ کے نصف تک

پہونچے تک وہ شخص تھم تھم کر اپنے لگا۔ اور وہ فریاد کرتا ہوا سر پر سر رکھ کر ایسا بھاگا کہ ایک دیوار سے اس کا سر ٹکرایا اور پھٹ گیا۔

لیکن اس مرحوم نے اپنی وفات سے کچھ ہی برسوں پہلے یہ کام نہ کرنے کی قسم کھالی تھی کیونکہ ایک دن دواخانہ ڈر کے مارے کنوئیں میں گر پڑے تھے۔

”جرہ“ اور ”باشہ“، شکاری جانوروں کے نام ہیں۔ چونکہ یہ لوگ بھی شکاری جانور کی طرح نئے شکاری اپنی شخص کے پیچھے بھاگتے ہیں اس لیے دربار سلطانی سے یہ خطاب عطا کر کے ان کی عزت افزائی کی گئی۔

یہ بھی ایک فرقہ ہے جو بہرہ پیہ کہلاتا ہے۔ یہ لوگ حسب خواہش ہر روپ میں ظاہر ہو جاتے ہیں۔ یہاں تک کہ جانوروں میں سے کسی جانور کی صورت اختیار کر لیتے ہیں اور تماشہ بینوں میں سے کوئی شخص اس کی تمیز نہیں کر سکتا۔ اسی طرح چاہے جس شخص کے لباس میں ظاہر ہو جاتے ہیں۔ چاہے وہ مرد ہو، چاہے وہ عورت ہو، چاہے بوڑھا، چاہے جوان، چاہے کافر، چاہے مسلمان، چاہے خوبصورت، چاہے بد صورت۔ اکثر ایسا بھی دکھایا گیا ہے کہ اس فرقہ کا کوئی بھی شخص کسی کا روپ اختیار کر کے آجاتا ہے اور رات بھر اس کی بیوی کے ساتھ مباشرت کرتا رہتا ہے۔

محدثہ بادشاہ کے زمانہ میں، جس کی رحلت کو ساٹھ برس سے کچھ زیادہ ہو چکے ہیں، ایک حکیم تھا اور اسے حکیم الملک کا خطاب ملا ہوا تھا۔ اس کے زمانہ میں عنایت نامی ایک مشہور بہرہ پیہ تھا۔ ایک دن اس بہرہ پیہ نے حکیم الملک کا حلیہ اختیار کیا اور بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوا، اور اپنے چہرے پر رنج و ملال کے آثار پیدا کر لیے۔ بادشاہ نے اس رنج و ملال کا سبب دریافت کیا۔ اس بہرہ پیہ نے عرض کیا کہ میں پچاس سال سے آپ کی اور آپ کے بزرگوں کی خدمت کرتا چلا آ رہا ہوں اور اس زمانے میں بڑی عزت سے زندگی بسر کرتا رہا ہوں لیکن اب ایسی صورت پیدا ہو گئی ہے کہ عنایت بہرہ پیہ میرا حلیہ اختیار

کر کے آپ کی خدمت میں حاضر ہونے کا ارادہ رکھتا ہے حضور کے کرم اور عنایت سے امید کرتا ہوں کہ اس خادم کو عتباتِ ائمہ علیہم السلام کی زیارت کے لیے رخصت کر دیں تاکہ آخری عمر میں باعزت اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں۔ یہ سن کر بادشاہ کو بڑا ہی تمیز آیا۔ اس نے حکیم الملک کو تسلی بخشی دے کر اس کا غصہ ٹھنڈا کیا اور اپنے نوکرؤں کو حکم دیا کہ جب عنایت بہر دپیہ حکیم الملک کی صورت میں دربار میں حاضر ہونے کی کوشش کرے تو بلا تامل اس کی خوب مرمت کریں اور محل سے باہر نکال دیں۔ بہر حال، حاجیوں اور دیگر خادموں کو شاہی حکم ملنے کے بعد حکیم الملک خود امیروں کے دستور کے مطابق جب دربار میں حاضر ہوا تو باروں نے چاروں طرف سے اُسے گھیر لیا اور زور دے کر کہتے ہوئے دربار سے باہر نکال دیا۔ ان کے خیال میں حکیم الملک بہر دپیہ تھا۔ سیچا رہ حکیم الملک اس ذلت خواری کے ساتھ اپنے گھر واپس آیا اور اس نے بادشاہ کی خدمت میں ایک عرضی بھیج کر کہہ دیا کہ اعلیٰ اور نجف اشرف جانے کی اجازت مانگی۔ اس عرضی کو پڑھ کر بادشاہ حیرت میں پڑ گیا۔ اور جانچ اور تفتیش کرنے پر جب یہ معلوم ہوا کہ پہلا حکیم الملک جو بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوا تھا وہ خود عنایت تھا اور دوسرا حکیم الملک جسے عنایت سمجھ کر مار بھگایا گیا تھا، وہ اصلی حکیم الملک تھا تو بادشاہ اس بات سے بہت خرم و مسرور ہوا۔ اور معافی کا خواستگار ہوا حکیم الملک کو مناسب انعامات سے سرفراز کیا اور عنایت کو بھی جاگیر عطا کی۔

جس زمانہ میں امیر خان، صوبہ دارِ کابل نے رحلت فرمائی تو یہی عنایت اُس کی دامیر خان (بیوی کے مشورہ سے چٹھانوں کو لے کر باقی ماندہ مال و زر کے لانے کے لیے اس دہرے سے کابل گیا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ افغان لوگ اسکا مال و زر کو غارت کر دیں اور لشکر کے سپاہی اپنی تنخواہوں کے لیے شورش برپا کر دیں۔ اس نے مرحوم دامیر خان کی صورت اختیار کی، بالکی پہ سوار ہوا اور کابل سے ایک ندی کے اس پار تک تمام مال و اسباب یہو سچا دیا، اور اپنی اصلی صورت میں ظاہر ہوا۔ اس سفر میں سیچاے امیر خان کی نقش کو ایک صندوق میں محفوظ کر دیا گیا تھا۔

راقم الحروف کے زمانہ میں ایک مجرم کسی انگریز کی قید میں مقید تھا۔ تین سال تک قیدیوں
 کی طرح اس سبکیں کی گھر دن پر طوق اور پیروں پر بیڑیاں پڑی رہیں۔ اس کی رہائی کے وقت
 سے کچھ پہلے ایک بہرہ پیہ، جو اس کے دوستوں میں سے تھا، عظیم آباد آیا اور اس نے اپنے دوست
 کو اس حالت میں دیکھا۔ ایک دن چاشت کے بعد اس نے اس انگریز کی صورت اختیار کی
 اور بے دھڑک قید خانہ میں جا کر اس قیدی کو سب دوستوں کے ساتھ قیدیوں کے ساتھ اس بلکے
 نجات دے دی۔ تھلکے اور جاسوس اُسے پہچان نہ سکے اور نہ یہ جان سکے کہ وہ اُن کا آقا نہیں ہو۔
 ایک اور دوست کے ہاں لڑکے کی شادی کے سلسلے میں رقص و سرود کی مجلس تھی۔
 دوران گفتگو میں صاحب خانہ کی زبان سے یہ الفاظ نکل گئے کہ کوئی بہرہ پیہ مجھے ہرگز
 دھوکا نہیں دے سکتا۔ اتفاق سے اس مجلس میں ایک نوجوان بیٹھا تھا جو پورے چار مہینے
 ایک بہرہ پیہ کی شاگردی کر چکا تھا۔ راقم الحروف اس بات کا شاہد ہے کہ وہ نوجوان صاحب
 خانہ کے ان الفاظ کو سن کر رنجیدہ ہو کر مجلس سے اٹھ کر چلا گیا۔ اور ایک بار تو لو اب
 آصف الدولہ مرحوم کے چوبدار کی صورت میں آکر ظاہر ہوا اور صاحب خانہ سے انعام
 حاصل کیا اور واپس چلا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک باغبان کی صورت میں وارد ہوا اور
 پھولوں کے دستے صاحب خانہ کی خدمت میں پیش کیے اور کچھ انعام و اکرام لے کر پھر واپس
 چلا گیا۔ ابھی زیادہ وقت بھی نہ گزرا تھا کہ وہ پھر ایک سبزی فروش کی بیوی بن کر آیا۔ اس مرتبہ
 بھی لوگ اُسے پہچان نہ سکے۔ اور وہ بھی اپنے جسم کے بائیں نصف دھڑک، چہرہ سے پیوں
 تک، ایک نوجوان پری طاعت عورت کی صورت میں اور دوسرے نصف کو دائیں جانب
 ایک لمبی داڑھی والے درویش کے قالب میں بدل لیتا تھا۔ مرد کے لیے بائیں اور عورت
 کے لیے دائیں جانب کی یہ قید صرف اسی مقام کے لیے مخصوص ہے ورنہ یہ لازم نہیں ہے کہ
 بائیں جانب سے عورت اور دائیں جانب سے مرد ہی بنے۔ بہرہ پیہ اس بات پر پوری
 قدرت رکھتا ہے کہ چاہے دائیں جانب سے مرد کی صورت میں ظاہر ہوا اور بائیں جانب
 سے عورت کی شکل میں اور چاہے تو اس کے برعکس صورت بھی اختیار کرے۔

This PDF you are browsing is in a series of several scanned documents containing the collection of Peerzada Muhammad Ashraf Sahib. b 1958

CV:

Residence: Towheed Abad Bemina, Srinagar

<https://www.facebook.com/peerzadamohd.ashraf.16>

Former Deputy Director Archives, Archaeology and Museums Deptt. J&K Govt.

Former State Coordinator National Manuscripts Mission GoI.

Former Registering Officer Antiquities, Jammu and Kashmir Govt.

Former Registrar National Records, Jammu and Kashmir Govt.

Worked as Lecturer Arabic in Higher Education Department.

Studied at Aligarh Muslim University.

Lives in Srinagar, Jammu and Kashmir.

From Anantnag.

Peerzada Muhammad Ashraf Sahib has an ancestral Collection of Rare Books and Manuscripts in Sharada, Sanskrit, Persian, Arabic, Urdu, Kashmiri in his Home Town Srinagar.

Besides manuscripts, he also has many rare paintings (60+).

Collectors and Art/Literature Lovers can contact him if they wish through his facebook page

Scanning and upload by eGangotri Trust.